

التقنية في المسرح

اللغات المسرحية غير الكلامية

دكتور
عماد أبو الهيثم

الناشر
مكتبة الأنجلو المصرية
١٦٥ شارع محمد فريد القاهرة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان نظرة عامة فيما كتب في المسرح ، وحول الكتاب المسرحيين ، تكفى للدلالة على انه باستثناء بعض الدراسات الخاصة والذرة ، يمكن الجزم بأنه لا شيء ، أو لا شيء تقريبا ، كتب في مجال هذه الدراسة التي نقدم لها في هذا الكتاب .

فالناظر في كتب النقد المسرحي والتراجم التي تنارات بالدراسة والتحليل كتاب المسرح وأعمالهم ، يجد الآلاف من هذه التراجم والدراسات التي تفصل القول في حياة الكتاب والمدارس التي ينتمون إليها ، والموضوعات الشائعة في أعمالهم ومواقفهم الفكرية والسياسية ، وتديل شمسهم ، وتصنيفهم ، ومدى انعكاس كل ذلك على الواقع المعاش ، وغير ذلك من الآراء الفكرية والدراسات النظرية .

أما فيما يتعلق بوسائل التعبير عند هؤلاء الكتاب ، واللغات الدرامية المختلفة التي يستعملونها ، فإن محصلة المنشور من ذلك ضئيل لا يكاد يبين .

وحتى هذا القدر الضئيل من الدراسات ، فإن معظمه حينما يتعرض لجانب التعبير والتقنية في المسرح ، لا يفعل ذلك إلا عرضا ، وفي استحياء شديد .

إذا أخذنا ذلك في الاعتبار ، وجدنا مبررا كافيا لأعداد هذا البحث الذي نقرم به ، فالمكتبة ، والمكتبة العربية بنوع خاص ، تفتقر إلى مثل هذه البحوث .

ومع ذلك فأننا نرى أن من الأمانة العلمية والدقة في البحث أن نبصر القارئ بحدوده هذا العمل الذي لا ندعى له الشمول أو الوفاء بكل جوانب الموضوع ، إذ من الغرور أن نزع أننا قد غطينا جميع المدارس والاتجاهات ، وسبرنا كافة الأعمال المسرحية ثمينها وغثها . فهذه مهمة لا يمكن تحقيقها على المستوى الفردي ، وطموح يستحيل على دارس واحد مهما قدر له وتغنى في تحقيقه .

لذلك كله ، توجب علينا أن نحدد دائرة هذا البحث التي لا يخرج عنها ، ونوضح حدوده التي لا يقجاوزها ، فبالإضافة الى الاستحالة ، فإن انتقال بين عصور المسرح المختلفة ، وتقديم عدد كبير من الأمثلة والشراهد وتفسيرها لدى كثير من الكتاب ، من شأنه أن ينال من وحدة الموضوع ووضوحه . ومن ثم اقتصرنا في بحثنا على عصر واحد ، هو الذي نعيش فيه ، وعلى عدد محدود من الكتاب ، وأينا أنهم أصدق من غيرهم في تمثيل المسرح المعاصر ، وهم : « يونسكو » و « بيكيت » وأماوف « و جينيه » وبذلك نكون صادقين مع أنفسنا حينما لم نخلع على هذا العمل الا صفة المحدث .

ثم اننا نحاول هنا أن نعرض جوانب قضية معينة دون أن نضع لها الحلول النهائية ، أو الاجابات الشافية ، تاركين لغيرنا هذه المهمة .

أما فيما يتعلق بالمصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها في هذا البحث ، فقد توجب علينا في المقام الأول قراءة ما كتبه المؤلفون أنفسهم ، ثم النقاد ، كذلك لم نهمل آراء الممثلين ، وما كتبه المخرجون .

وبصفة عامة ، فقد شمل اهتمامنا آراء كل من كان له علاقة بعمل المسرحي في مختلف مراحلها وأطواره ، ومع ذلك فقد كان لدراسة وتحليل المسرحيات ذاتها نصيب الأسد من البحث .

تقديم

يفرق أرسطو بين المأساة والملهاة من ناحية ، والمحملة من ناحية أخرى ، فهو يصفها جميعا بأنها فنون ثلاثة من فنون المحاكاة والنقيد ، غير أن النوع الأخير (المحملة) يحاكي عن طريق السرد أو الرواية ، في حين أن النوعين الأول والثاني :

يحاكيان عن طريق عرض جميع الشخصيات في حال تصرفاتها أو تحركاتها ، في حال تلبسها للفعّل . ومن ثم كانت تسمية انتاج هذين النوعين « دراما » لأنها تحاكي شخصيات في حالة تحريك (١)

إن محاكاة انسان يتصرف ويتحرك لا يمكن أن تكون إلا من طريق « العرض » أو التمثيل .

وفي العرض أو التمثيل يوجد : « حضور » و « حاضِر » . هذه العلاقة المزدوجة بالمرجود وبالزمن الحاضر أو الآنية تشكل جوهر المسرح .

فحينما يتعلق بالحضور ، الشخص الذي يظهر على خشبة المسرح ليس مدربا عن الشخصية التي يمثلها ، ليس نائبا عن شخص غائب : بل أنه يحل محل الشخصية ، ويقدم مقامها مدولا للخيال إلى واقع حي . أما فيما يتعلق بالزمن أو الآنية ، فإن كل وجود آني ، فالمرجود يتصرف

1 — ARISTOTE, *Poétique*, texte établi et traduit par J., Hardy, Paris, Les Belles Lettres, éd G. Budé, 1932.

بالآنية والحضور ، وكل حضور حقيقى هو حقيقة حاضرة أو راهنة ، ومن ثم فإن الشخص الذى يظهر على خشبة المسرح والشخص المجرى فى قاعة المسرح (المشاهد) يكونان معاصرين أى يعيشان فى زمن واحد ان لم يكن فى وقت واحد .

وعلى النقيض من ذلك ، فإن لوحة الفنية ، أو التمثال ، أو الرواية أو القصيدة الشعرية ، هى دائما وأبدا بدائل أو وسائط بين حدث معاش أو تخيل من ناحية ، وبين الشخص الذى يشاهده أو يقرؤه (المستقبل) ان كان هذه الألوان من فنون التعبير ، ما هى الا تذكيات لقاء بين الفنان وبين المنهم أو المضمون الذى اراد ان يعطيه شكلا معينا .

وكما هى الحال بالنسبة للوحة الفنية والقصيدة الشعرية ، فإن الموسيقى أيضا تعتبر وسيطا : فالممثل المعزوف ليس هو الحدث المعاش ، والمعاذف المذند ليس هو فاعل الحدث الاصلى ، أو الذى عاينه .

أما فى المسرح ، فالحدث هو ما يذخى تكرراره مرة أخرى أو عرضه . فإسنا بصدد تنفيذ أو أداء ، وإنما نحن بصدد عملية بؤث وأحياء .

ان العرض المسرحى ليس زيادة تضاف للمسرحية المكتوبة ، بل هو يدخل فى صميم المسرح وجوهره ، فالمسرحية كتبت لتعرض ، وهذه الآية أو هذا المصير هو الذى يجعل منها مسرحية . (يدونه لا تدقق لها هذه الصفة ، بل لا تكون سوى نص مكتوب :

مجرد حوار ، نص مكتوب على الورق ، له شكل العمل المسرحى لا أكثر . (٢)

ان ما كتب حول تقنين العمل المسرحى ، يبدأ من فن الشعر لأرسطو

مرورا بآراء (كورنى) ، وما كتبه (ديدور) حول فن الممثل بعنوان رأى غريب حول الممثل ، وبحثه بعنوان الشعر الدرامى وما جاء فى كتاب « المسرح وقرينه » لصاحبه (انتونان ارتو) ، كل هذه الدراسات وغيرها تتضمن من الاراء والملاحظات التى تركز على أن فلسفة المسرح تختلف عن القليل الذى التارىخى حول الكاتب المسرحى أو الممثل .

ان القضايا التى تتعلق بفلسفة المسرح تبدأ من حيث تنتهى أو تستبعد كل دراسة حول نشأة العمل المسرحى ، وكل نقاش حول قواعده ، وكل جدل حول قوانينه . ان هذه الفلسفة تتناوله بوصفه « جرها » . والناية من ورائها هى بطبيعة الحال تأصيل العمل المسرحى ، وتديد ما يندرج فى صلابه وجوهره دون النظر الى سائر ذلك من الاعتبارات التى تخرج عن صميم العمل المسرحى .

حتى مسرحيات (المفريد دى مرسيه) التى كتبت لتقرأ ، فانا لا نقرأ هذه المسرحيات كما نقرأ القصة أو الرواية . فإذا لم يكن هناك تمثيل أو العرض الخارجى ، فان هناك تمثيلا أو عرضا داخليا يصاحب قراءة المسرحية . ان « الشيء المسرحى » ليس « شيئا أدبيا » ، لأنه بالتحديد ليس شيئا : فحتى فى الذهن المكثرب ، هناك الممثل دائما (٣)

العمل الدرامى لا يكون كذلك ولا يتمتع بهذه الميزة ، الا فرق خشبة المسرح . فالمؤلف المسرحى ، حتى خلال كتابته للمسرحية لا يكتب الجمهور ، وانما يكتب للممثل الذى يتحدث ويمثل أمام الجمهور . ان وجود الممثل الذى سيمثل المسرحية يشغل فكره واهتمامه ، ومن ذلك يقول (كورنى) احسب كبار رجال المسرح فى القرن العشرين :

3 — Id., Ibid.

اننى اعمل امام المرآة ، اتقصى حتى حركاتى بخودى ، وانتظر
ان تنطق شفتائى بالكلمة الملائمة ، والجملة الصحيحة (٤)

ان المسرح هو الفن الدرامى الأعظم ، الفن الذى لا يحق له باى حال
من الأحوال الا يكون دراميا * أنه بوصفه تمثيلا وعرضا للحدث ، فهو لا
يقص ما يجرى وما يقع : ان خشبة المسرح عالم يقع فيه حادث معين ، فهو
لا يوحى عن طريق الصورة الثابتة بحدث او بفعل ، بل هو مفصلة وحدث ،
وتقديم الدراما لا يمكن الا ان يكون طريقة درامية *

ويجدر بالذكر فى هذا الصدد ان المصنفات الدرامية قبل ان تحدد سمات
المسرح نفسه ، تحدد سمات الفنون الأخرى ، فهناك موسيقى درامية ، وهناك
رسوم مزلية او كوميدية ، وهناك تصوير مياو درامى وعمارة ميلر درامية ،
وهناك قصائد مأسوية او تراجيدية *

ومن ناحية أخرى ، فان كون العمل المسرحى تمثيلا وعرضا يحتم ان
يتم تنفيذه فى « جو ما » فى مجال نوعى *

فالممثل ليس انسانا عريانا فبق منصة عارية ، بل ان جسم الممثل يحتاج
الى ثياب ، وجسمه المكس بالثياب يتحرك فى مساحة أو مجال يلعب فيه النور
والظلمة دورا هاما ، وتضيف فيه الأصوات المختلفة أبعادا جديدة ، كما ان
هناك جمادات تغزو هذا المجال جنبا الى جنب مع الشخصيات المادية ، وتحدث
بلغتها الخاصة التى قد تفرق فى بلاغتها اللغة البشرية ، وقد تستأثر
بانتباهنا ونصرف عن الشخصيات الادمية الحية (٥) *

فكما هو الحال فى المسرح اليابانى المرسوم بالنف ، يسخر

4 — COPEAU J., *Etudes d'art dramatique, Critiques d'un autre temps*, N. R. F., Paris, 1923.

5 — GOUHIER H., *L'Œuvre théâtrale*, Flammarion, Paris, 1961.

المسرح المعاصر لغة الجمادات بوصفها حوارا موازيا للحوارات التقليدية ،
وإذا كان المسرح الكلاسيكي أو الاعتيادي ، والمسرح الكلاسيكي الجديد ،
والمسرح الرومانسي والواقعي ، قد أهملت ودحا من الدهر لغة الجمادات ،
فإن بعث هذه اللغة من سباتها هو أحد المناخر الكبرى التي حققها المسرح
المعاصر .

لقد ظل الكرسي الذي يوجد على منصة التمثيل زمانا طويلا
لا يمثل إلا مقعدا يرتاح عليه الممثل أو يحقق « متطلبات المحادثة »
على حد تعبير متهذلقى القرن السابع عشر . فإذا به مسرح
الطليعة يرد للجمادات قيمتها واعتبارها ، فأصبح الكرسي
لمجرد وجوده على المنصة ، كلاما (٦) .

وعلى المشاهد يقع عبء أدراك هذه اللغة . عليه أن يعرف كيف ينصت
إلى هذه اللغة الصامتة البليغة ، ويتعلم كيف يفهم مغزاها ، كما يفهم ما
تنطوي عليه المناجاة الذاتية (المونولوج) الداخلية من معان مستترة .

يسوقنا هذا إلى أن نقول إن المسرح ليس فنا واحدا ، بل هو تركيبة أو
توليفة من فنون مختلفة . بيد أن هذا المركب يختلف عن كرناتال القرن أو
الاستعراضات الكبرى التي تحشر في العرض الواحد التشخيص والموسيقى ،
والرقص ، والحوار ، والأغاني ، وغير ذلك .

فنحن لا نحصل على مسرحية عظيمة بمجرد أن نشرك في هذا العمل

6 — *Configuration critique de Samuel Beckett, textes réunis
et présentés par M. J. FRIEDMAN, Lettres modernes,
Paris, 1964.*

اعظم المؤلفين واعظم الموسيقيين ، واعظم الممثلين ، واعظم مصممي الملابس
والمناظر والاضاءة .

ان مكونات المسرحية تنبع من الداخل ، فالفكرة تتضمن الشكل
اللائق بها ، والعمل المسرحي في مجمله يتضمن وسائل التعبير
التي تلائمها ، وجميع الوسائل صالحة بشرط ان تنبع من ضرورات
العمل الدرامي، لا ان تحشد فيه حشرا ، او تقحم عليه اقحاما (٧)

والفصل في ذلك يكون للضرورة الدرامية . وهذا يعني ان فنا معيننا
من الفنون يسهم في العرض المسرحي ، ويشترك في اخراجه الى النور اذا
كان لدى هذا الفن شيء يقرله او يقدمه .

فمثلا مسرحية اندروماك (لراسين) لا تحتاج الى فن الرقص ولا
يناسبها ، كما ان مسرحية طوطوف (لموليير) لا تحتاج الى الحان موسيقية ،
ومن ثم كانت هذه الملاحظة الهامة التي اشار اليها المخرج المسرحي الكبير
غاستون باتي :

ان الفن الذي يكرر ما سبق ان قيل وحسب لا يكرن لديه ما يقال .
فليس المطلوب من الفنون المختلفة ان يعبر كل منها في ذات
الوقت عن الفكرة الواحدة . ان مثل ذلك يفضي الى الخلط
والفوضى . المطلوب هو تقيض ذلك ، اي ان يعبر كل فن
العناصر التي تخصه وتدخل في صميمه ، ويكنه وحده ان
يسهم بها وحدها في العمل المشترك (٨) .

واذا كنا قد اتفقنا على ان المسرح تركيبة او توليفة من الفنون ، فهذا
يعني ان المسرح ليس نوعا من الانواع الادبية . ان تاريخ الادب المدخ لا

7 — GOUHIER H., *L'Essence du théâtre* op. cit.

8 — BATY G., *Le masque et l'encensoir, Introduction à une
esthétique du théâtre*, Paris, Bloud et Gay, 1926.

ياخذ في اعتباره الفنانين الذين يكتبون ، في حين انه يهتم بالكتاب حينما يكتبون عن الفنانين ، كذلك فان تاريخ الادب لا ياخذ في الاعتبار حقيقة على جانب كبير من الأهمية في مجال المسرح في مطلع هذا القرن ، وهي أن بعض المدارس والمذاهب والاتجاهات المسرحية قد تبلورت وظهرت الى انوار ، ليس بفضل كتاب المسرح ، وانما يعود الفضل فيها لبعض كبار المخرجين .

ومما يجر التنويه به في هذا الصدد أن أهم ما تحقق في مجال المسرح خلال النصف الأول من هذا القرن العشرين ، كان من انجاز المخرجين المسرحيين . فالمعروف أن الثورة التي حدثت في الإخراج كانت أسبق من مثيلتها في مجال التأليف . لقد قامت بدايات هذه الثورة على يد (أنطوان) ومسرحه المعروف باسم « المسرح الحر » الذي مكن الواقعية ، ثم كان (بر) الذي تصدى لهذه الواقعية باسم المسرح الشاعري . بعد ذلك ظهر حصاد المخرج (كوبر) الذي أفاد من انجازات كل من السمويسرى (أدولف آبيا Adolphe APPIA) والانجليزى (غوردون كريغ Gordon CRAIG) ، وحاول أن يرد الفن المسرحي الى أصله وطبيعته ، وذلك بإعادة مسرحته من جديد . وقد اعتمد في ذلك على تقامتين اثنتين : أولاهما : المجال المسرحي (espace) ، أو النظر الى منصة المسرح باعتبارها مجالا مسرحيا ، ثم الوجود المادي للممثل فوق هذه المنصة . وفي روسيا كان المذهب التركيبى (constructurisme) الذي يعتمد على المجال أو الفضاء ، وفي ألمانيا كانت التعبيرية ، وكلاهما أعطى الأولوية والسبق للمخرج المسرحي (٩) .

إذا كان السويسري (أبيا) قد شهد الثورة في الإخراج ، فقد اكل الطريق بعده الانجليزي « غوردون كريغ » فانسى قواعد الإخراج المسرحي المعاصر الذى يعتمد على التأثير على المشاهدين عن طريق استغلال الآوات والوسائل التى تزخر بها منصة التمثيل ، ويمكن أن يستفيد منها الإخراج فى الابداء والرمز ، ويحدد (غوردون كريغ) هذا الدور الجديد للإخراج فى السطور التالية :

لو طلب منى أن أوجه شابا يريد أن يخرج أدوار (شكسبير) فأننى أتصرف معه على النحو التالى : « سأطلب منه أن يتناول المسرحية فصلا فصلا ، وفى كل مشهد وفى كل حركة ، أو إيماءة ، وفى كل صوت ، سأظهر له روحا ، الروح المستتر ، ثم ، وعلى وجوه الممثلين ، وفى ثيابهم ، وفى عناصر الديكور ، وبمساعدة الأضواء ، والخطوط ، والألوان ، والحركات ، والأصوات ، باختصار عن طريق جميع الوسائل الممكنة لى بين أيدينا على المنصة ، سأظل دوما أستحضر له هذه الأرواح (١٠) .

وفى موسكو بدأ الملل والانصراف عن الواقعية التى كانت سائدة ، بل أن (ستانيسلافسكى) نفسه ، تأكيدا لذلك ، دعا (غوردون كريغ) لإخراج مسرحية هاملت . كذلك فقد تجلى عزوف كثير من الكتاب والمخرجين عن الواقعية حينما راحوا يطالبون باعتناق المستقبالية التى تنادى بالحركية ، أو الديناميكية فى الفن . قصارى القول ، لقد كان الاتجاه واضدا نحو مسرحة المسرح ، وإعادة هذا الفن الى أصوله الأولى وخصائصه النوعية ، وذلك ضد قلة المحافظين .

10. — CRAIG E. G., *Des recherches dans les tragédies de Shakespeare, dans De l'art du théâtre* Ed. O. Liottier, Librairie Théâtrale, 1970.

وتحت تأثير المسرح الصينى ، عمد المخرج « ميرمود »
الى جعل شخصى مسرحية النسخ المضحك مجرد اقنعة
اجتماعية • واعتمد العرض كثيرا على الحركة • واقتبس
الكثير من فنون السيرك وعروض المقهى • كما عمد مخرج آخر
هو (جيفوينى فاتشانغوف Jewgueni VACHANGOV)
الى جعل التلقائية هى عماد فن الممثل • اما (اسكندر تايروف
Alexandre TAIROV) ، فقد كان الخضور الجسدى للممثل
هو الجوهر بالنسبة له ، وبذلك ساد عنده الايماء والتمثيل الصامت
والرقص (١١) •

اما فى فرنسا ، فقد كانت جماعة الكارتيل
تأسست عام ١٩٢٦ م تمثل الطليعة بالنسبة للجماهير المعريضة ، مع انها
كانت تقدم الاعمال الكلاسيكية والكتاب الاجانب المعروفين من أمثال (لېسين)
(وستر بدبرغ) (وتشيكوف) (وسانغ) (وبيراندلو) ، ومع ان هذه الجماعة
تضم أربعة من كبار المخرجين ، هم : (دولان DOLLIN)
(جوفية JOUVET) و (بترئيف PITOEFF)
و (باتى BATY) كانت تقوم على رفض الواقعية المسرفة
والثورة ضد الأساليب التجارية المتفشية فى ذلك العصر فى مجال المسرح ،
الا انها كانت لا تميل كثيرا نحو التجديد فى الاخراج ، ولا تحيذ الانجازات
التي تحققت فى هذا المجال بفضل استخدام الآلات •

وفى عام ١٩٢٨ م اتجه (لوى جوفيه) نحو مسرح (جان جيرودن) ،
وكان هذا اللقاء تأكيدا وخطوة نحو ممارسة الواقعية فى المسرح ، وما هو

11 — MIGNON P. L., *Le Théâtre contemporain*, Hachette,
Paris, 1969.

ذا (جيرودو) نفسه فى احدى مسرحياته ، وهى هزجلة باريس ، يتصدى للمسرح التنظيرى :

المسرح ليس منصة للتنظير ، وانما هو عرض المشاهدة ، انه ليس درسا أو محاضرة ، وانما هو شراب السحر .

أما المسرح الملتزم بما يحمل من أفكار وجدل سياسى وفلسفى ، فانه لم يؤثر فى صميم الحركة المسرحية . اذ انه برغم تجديده فى الأفكار ، الا انه ظل محافظا على الشكل الفنى التقليدى . فمع الحدائة فى المضمين ، ظل المسرح الوجودى رومانسيا فيما يتعلق بالشكل .

ومما يجدر التثريه به فى هذا الصدد ما قام به (جان لوى بارو) فى مجال التجديد فى الاخراج فبعد ان تلمذ على ايدي (شارل دولان) و (روجيه بلان) و (أنتونان ارتو) والسرياليين ، واستوعب دروسهم ، وتشبع بأفكارهم ، التحق هذا المخرج الطموح بـ « مسرح الكوميدى فرانسيز » وتعاون مع الممثلة القديرة (مادلين رينر) التى تزوجها بعد ذلك فى انشاء فرقة تعمل اسميهما عام ١٩٤٦ م . ويرى (بارو) ان الحدائة فى الفن وفى الاخراج لمجرد الحدائة وبإى ثمن لا معنى لها ، ولا فائدة ترجى منها ، فلا من المؤلف ولا تاريخ كتابة المسرحية يدخل فى الحسبان ، أو على الأقل لا يكفى معيارا للحكم على العمل المسرحى ، وكانت فرقة بارو - ومادلين ، تجوب انحاء العالم مما اتاح لها فرص الاطلاع على تجارب الأمم الأخرى ، ومن ثم كانت دعوتها الى التجديد ، وفى ذلك يقول بارو :

بالاضافة الى زادنا من الاعمال الكلاسيكية ، علينا بالانفتاح

على المعاليم البكر فى مجال الفن المسرحى . وهذا يعنى أننا

ينبغى أن نعكف على البحث والتنقيب . ان غالبية كتابنا المسرحيين

لا يهيئون بأسرار المنصة ، ولا بالامكانيات التى يتمتع بها

المثّلون * ومن ثمّ كان علينا أن نتفرّغ لهذه البحوث بزوح العلم وعقلية منهجية ، على أمل أن نضئ الطريق لكتابتنا للشبان ، ونقدم لهم العون والمدد من تجاربنا ووسائلنا الخاصة لإخراج أعمالهم إلى النور (١٢) .

كان المسرح المحض الخالص من كلّ الشوائب الذي يتّرقّ إليه (انتونان ارتو) ، كان هذا المسرح هو نفسه الحلم الذي يداعب خيال (جان لوى بارو) * فقد كان بارو على يقين من أن المسرح الحقيقي هو الذي يعتمد على الأداء الجسدي :

هدف قديم ، جعله في مصاف كبار المجددين ، كانت تلك الفترة تمتاز بالسعى وراء أشكال فنية غير الأشكال التي تنحصر في دائرة الأدب ، أشكال تعتمد على جسم الإنسان (١٣) .

كذلك كان (بارو) لا يراعى أية قاعدة في اختيار النصوص ، ولا يقيم وزناً لأي اعتبار عند اختيار الكاتب الذي يقدمه للجمهور * ومن ثمّ كان اختياره لمجموعة من الكتاب من مختلف المشارب والاتجاهات : كلوديل ، ويونسكو ، وبيكيت ، وتورغينيف * لقد اعترف (بارو) في حديث اذاعى بأنه يحاول : « أن يقدم على منصة التمثيل عالماً من الشعر المسرحي » .

كذلك حاول (بارو) أن يغيّر من مفهوم العلاقة القديمة التقليدية بين المنصة والجمهور ، فقد كان المسرح الحركي ، عماد مسرح الحياة (Living-Theatre) يقيم في ضمير بارو منذ أن قام بتقديم أول مسرحية له والحقيقة أن غاية طموح (بارو) كانت تتمثل في إخراج الأفكار

12 — BARRAULT J. L., *Reflexions sur le théâtre*, Jacques Vautrain, 1949.

13 — DUVIGNAUD J., et LAGOUTIE J., *Le Théâtre contemporain*, Larousse, Paris, 1974.

النظرية التي كان يؤمن بها (انتونان ارتو) الى حين المقتضى ، فيما يتعاق « بمسرح الخلف » و « المسرح الشامل » ، وبذلك لا تكون اللغة البشرية ، أو الكلام الا عنصرا واحدا من بين عناصر كثيرة في التعبير المسرحي ، فهناك الحركة والايماء والايقاع التي تبقى أن تضيف أعماقا وأبعادا الى العمل المسرحي بشكل مادي ملموس ، فهي تؤثر في المشاهدين حسيا وعصبيا في عنف وقسوة أذهب بالطقوس أو الشعائر الدينية عند الهذائيين .

بهذا المفهوم الجديد ، ومن هذا المنطلق ، قدم (بارو) للجماهير حصار نورمانس «للاسباني» (سير فانتييس) (١٩٣٧م) ثم اقتبس رواية «الجوع» للنرويجي (هامسون) (١٩٣٩) . لقد كان (بارو) يعتمد الى تقديم العروض التي تصدم الجماهير وثقتها في الرقعة ذاته ، ولم يتردد في أن يقدم على مسرح « الكوميدي فرانسييز » الرسمى مسرحيتين (لكروديل) بمفهومه الجديد ، في المسرح الشامل .

بالاضافة الى ذلك ، فقد استعان (بارو) بالمشكلة القديمة وزوجته في المستقبل (مادلين رينو) في خوض تجربة جديدة ومعالجة الاعمال الكلاسيكية والفودفيل والميلودراما بمنظور جديد ، ورؤية حديثة . كذلك فقد اسهم في شهرة كل من (يونسكو) بتقديم احدى مسرحياته وهي « الخرافات » ، وسمويل بيكيت) بتقديم مسرحيته « يا لها من ايام سعيدة » ، و (جان جينيه) بعرض مسرحيته « الساتر » ، و (بيللندر) ، حيث قدم له « لاي » من اختراق السحاب » كما قدم (لمارغيريت دورا) مسرحية « ايام باكملها بين الاشجار » .

ومن ناحية اخرى فقد استجاب بارو وتفاعل مع التجارب الجريئة التي قام بها كل من بيثير بروك (Peter Brook) وجيرزي غروتسكي (Jerzy Grotowski) وجوليان بيك (Julian Beck) وجوديث مالينا (Judith Malina) .

ولقد كانت (مادلين رينو) وراء هذا الاتجاه ، حيث كانت هي التي تقوم باختيار النصيص ، ومن الجدير بالذكر أن مخرجين آخرين هما (روجيه بلان) و (جان ماري سيرو) ، قد نهجا هذا ، الذهج ، وأكتملا المسيرة التي بدأها (بارو) .

يأتى (جان ماري سيرو) بعد (جان لوى بارو) فى الأهمية ، من حيث الجهود التى بذلها فى ارساء وتطوير المسرح المعاصر ، ذلك أن هذا المخرج الكبير ، الذى كان فى ذات الوقت مهندسا معماريا ، كان من القلائل الذين أخذوا على عاتقهم تعريف الجمهور الفرنسى بما يكتبه أعمدة المسرح الجديد ، فى فرنسا ، وفى الخارج ، فقد قدم لبلمانى (برخت) مسرحية الإسقام والقاعدة (١٩٤٩ م) ، ولأدامرف (المناورة الكبرى والمناورة الصغرى (١٩٥٠ م) ، ثم الجميع ضد الجميع (١٩٥٣ م) .

كذلك قام باخراج الخاندمنت لـ (جان جيئيه) (١٩٦١ م) و ماهاة لـ (بيكيت) (١٩٦٤ م) ، وأميديه أو كيف التخلص منه ؟ ثم النجوع والعطش لـ (يونسكو) .

وفى جميع هذه العروض كان (سيرو) يحاول أن يقدم مفهوما جديدا ، بل ومبتكرا ، لا يدين به لأحد قبله ولا حتى (برخت) . كان اخراجه يعتمد على البساطة فى الامكانيات ، بل والتكشف ، اذا جاز هذا التعبير . فتوجيهه بسيط أو خرقه بالية يمكن أن تكون موحية بالمعنى المطلوب . ذلك أن المسرح لم يعد يطبق الواقعية الحرفية التى تعرض كل شىء بذاته على المنصة ، بل أصبح على المشاهد أن يضيف من عند ياته ويخلق على المفظورات ما يكمل به مهمة الكاتب والمخرج وغيره من الفنانين .

بعد ذلك انقطع (سيرو) لمسارح الأقطار الناطقة بالفرنسية ، فقدم « مأساة الملك كريستوفر » لـ (ايميه سينار) (١٩٦٣ م) و الجثة المظروقة

جديدة ، تختلف عن التي لاحت منه لأول وهلة ، سواء للممثلين ،
أو للكاتب نفسه (١٥) .

حينما قام « بلان » بإخراج مسرحية (أداموف) المتأخرة الكبرى والمؤخرة
الصغرى ، أبرز في شخصية بطل المسرحية جوانب لم يكن الكاتب نفسه قد
فطن إليها .

كذلك تعاون بلان مع (بيكيت) في إخراج « في انتظار غودو » وذهب
في تحليله ودراسته للمسرحية حداً أثار إعجاب (بيكيت) ، مما جعله فيما
بعد يكل إليه إخراج جميع مسرحياته الكبرى : « نهاية اللعبة » و« الشرطي الأخير »
و « يا لها من أيام سعيدة »

وإذا كان قد اشتهر عن (بلان) أنه أكبر المتخصصين في إخراج
مسرحيات (بيكيت) ، فإن ذلك لم يمنعه من أن يكون كذلك بالنسبة لـ (جان
جيتيه) ، الذي أخرج له « الزنوج » و « السائق » تلك المسرحية التي أثارت
كثيراً من اللغط السياسي ، إلا أن جميع المهتمين بالمسرح قد أجمعوا على
كفاءة (بلان) الذي أصبح واحداً من أقدر المخرجين في العالم أجمع .

وفي مجال التطور المسرحي بشكل عام والمبدئية في مجال الإخراج
بنوع خاص ، ينبغي أن نشيد بالدور الذي لعبته التجربة الشهيرة المعروفة
باسم « مسرح الأمم » في فرنسا على مستوى العالم أجمع .

فقد أثرت العروض الأجنبية التي قدمت ابتداءً من عام ١٩٥٤ م على
الجمهور وعلى جميع العاملين في الحقل المسرحي ، سواء بسواء . كانت
تلك التجربة فرصة سنحت لجيل الخمسينيات لكي يطلع على الانجازات
الضخمة التي تحققت في مجال الإخراج المسرحي على أيدي كل من (فيسكونتي)
و (برخت) و (بروك) والصينيين والسوفييت والأتان والأمريكيين (الشماليين

والجنوبيين) والأفارقة • هذا بالإضافة الى عروض مسرح هيلانو الصنير
Piccolo Milano
(NÔ) ومسرح (Kabuki) اليابانيين التى جعلت المخرجين
فى فرنسا يعيدون النظر فى أعمالهم ويفيرون من مفاهيمهم حول المجال
المسرحى ودور الممثل •

فعلى سبيل المثال ، كشف مسرح النو (NÔ) اليابانى عن أسلوب
شمولى جديد فى التعبير المسرحى يقوم على الجمع بين العديد من الوسائل
من كلمة وحركة وموسيقى فى وحدة متكاملة ، وبشكل كان يبدو مستحيلا
حتى ذلك العصر •

جاء دمج العناصر المختلفة كالحياة والبهلوان والأقنعة ، وفن
التنكير (الماكياج) غير الواقعى فى عرض رقيق المعقوى ، دايلا
على العودة الى أصول الفن الدرامى (٠٠٠) ، لقد كشف اداء
الراقصين السود واكفى النار ، وبالبيات « بالى » عن انماط
اخرى من لغة الحركة ، وكذلك عن بعض العناصر المسرحية بين
وسائل التعبير المخففة • كان الضعور الغالب فى تلك السهرات
هو ضرورة العودة الى قوى الانسان الخارقة (٠٠٠) ، واذا كان
(برخت) هو اول اكتشاف ضخيم ، فان الحياة المسرحية الفرنسية
باسرها قد تأثرت بالعديد من العروض (١٦) •

كان فريق المسرح القومى الشعبى (T.N.P) بقيادة (فيلار)
يقوم بتنظيم مهرجان عالمى فى المسرح ، فمئذ ١٩٥١ م وحتى ١٩٦٢ م ، (تاريخ
استقالة فيلار) قدم هذا المسرح ٣٣٨٢ عرضا مسرحيا امام ١٨٦٩٥٧

من المشاهدين ، وكان عدد المسرحيات التي قدمها سبعة وخمسين مسرحية ،
منها سبع وثلاثون فرنسية .

وقد شملت هذه المسرحيات أعمالا لكل من (مولير) ، و (برخت) ،
و (شكسبير) و (كورنى) ، و (راسين) ، و (موسيه) ، و (ماريفو) ،
و (لوساج) ، و (كليست) ، و (سوفوكليس) ، و (بيراندالو) ،
و (بوشسنيير) ، و (هرغو) ، و (كالدرون) ، و (غولدفوتى) ،
و (أريستوفان) ، و (جيرودو) و (جارى) ، و (كلوديل) ، و (بيكت)
(Pichett) و (فوتيتيه) .

ومن ناحية أخرى كان « المسرح القومى الشعبى » يعتبر مدرسة فى فن
التمثيل ، تخرج فيها عدد من كبار الممثلين الفرنسيين فى هذا العصر ، من
أمثال (جيرار فيليب) ، و (باريكازاريه) ، و (سيلفيا مونفور) .

وعلى مستوى الاخراج ، كان من أهم إنجازات المسرح القومى الشعبى
على يد (جان فيلار) غلبة البساطة فى الديكور من ناحية ، والنظرة الجديدة
للجمادات والملابس ، إذ أصبحت الموسيقى والملابس وأداء الممثلين وأجهزة
الاضاءة والجمادات تؤلف عالما واحدا متكاملا .

وهكذا يمكن القول بأن كل ما ظهر من اكتشافات كبرى فى مجال المسرح
كان فى الأصل ما طرأ على فن الاخراج من ثورات . ان عمل المخرج يبدأ
من حيث ينتهى عمل المؤلف ، صحيح ان النص هو نقطة الانطلاق ، الا ان
الاجراج كما كان يردد دائما (أنتونان أرتو) ، هو الشيء المسرحى النوعى
فى المسرحية .

ان عملية الاخراج ، تشكل ، على المستوى المعنوى والمادى ، المجال
الذى سيتجمل فيه الممثل ، كما أن الاضواء تبرز حضوره المادى ، أما الديكور

فقد ابتعد عن دوره الزواقي التقليدي ليصبح بحق المكان الذي تجرئ فيه الأحداث .

ان المخرج ، بوصفه حلقه ووسيطا ، يجسد حقيقة النص المكتوب من ناحية ، ومن ناحية أخرى فهو يبلور ضمير الممثل الفنى ووعيه بالعمل المسرحى ، ويدله على طريقه وعلى كفاية تمثيلية لواقع . وفى بعض الاحيان ينشئ هذا الواقع الذى يصوره النص المكتوب (١٧) .

وهكذا فان تاريخ المسرح فى القرن العشرين ، هو يدق تاريخ الاخراج المسرحى ، بقدر ما هو النصوص المسرحية المكتوبة ، وهذا على اقل تقدير . ومن ثم فان العرض المسرحى ، بتخلصه المتزايد من النص المكتوب ، أصبح فى طريقه الى الاستقلال الكامل .

وبذلك يمكننا أن ندرك الآن أبعاد الثورة المسرحية التى اندلعت فى الخمسينيات داخل قاعات العرض الضيقة المحفيرة الواقعة فى الحى اللاتينى ، التى قدم فيها كل من (روجية بلان) ، و (جان مارى سيرو) ، و (نيكولا بانائى) ، مسرحيات غريبة لنفر من الكناپ كانوا فى ذلك الوقت ذكرا ، لم يسمع بهم أحد ، مثل : آداموف الروسى ، وبيكيت الايرلندى ، ويونسكو الرومانى ، وجان جينيه الفرنسى . مسرحيات غريبة قوبلت بالاعراض فى يادى الامر ، ولكنها فيما بعد صعدت على منصات التمثيل فى العالم كله شرقه وغربه وشماله وجنوبه .

وأذا كانت هذه الموجة من الاعمال المسرحية التى وصفت بالعبث وباللامعقل وغير ذلك من النعوت ، قد اقامت الدنيا واقعدتها ، واثارت الممارك النقدية

التي لم يشهده المسرح لها نظيرا ، فلم يكن ذلك كله بسبب كشفها عن مقاميم
العبث واللامعقول ، بقدر ما كان بفضل اللغة المسرحية الجديدة التي اتخذها
كتاب هذا المسرح وسائل للتعبير عن هذا العبث ، وهذا اللامعقول مستفيدين
فى ذلك من التجارب التي تمت فى مجال الاخراج ، واساليب التعبير الجديدة
التي سخرها ، مثل عناصر الديكور المختلفة ، من سمعية وبصرية وضوئية .

قصارى القول ، لقد كان ذلك النجاح بسبب معرفة هؤلاء الكتاب الجدد
بأغاث المسرح المختلفة ، وبالذات غير الكلامية منها ، واستغلالهم لهذه
اللغات ، فأعادوا بذلك لفن المسرح أصوله الأولى ، واعتباره وثريته
وخصوصيته التي تميزه عن غيره من الفنون ، برصفه فنا مركبا شاملا جامدا
للعديد من الفنون ، كما سنوضح ذلك فى ثنايا هذا البحث .

الباب الأول

اللغة واللغات

1000

1000

اعادة النظر فى المواقع ، واعادة النظر فى أنماط المسرح
التقليدى ، أمران لا يستقيم أحدهما دون الآخر «
(جينيفيف سيرو ، تاريخ المسرح الجديد)

« اعادة تقييم شامل للكلام ، ولجميع مكوناته ، أيا كانت »
(رومان جاكربسون ، بحوث فى علم اللغة العام)

اللغة واللغات

فى كتاب صغير الحجم ، متواضع الطبعة ، يرجع الى عام ١٩٤١ م يقول العالم (جان بولان) :

ان الناظر فى تاريخ الشعر أو الدراما أو الرواية منذ قرن ، يلاحظ أن التقنية أو الوسيلة الفنية فى كل مجال من هذه المجالات قد تضعضعت ، وانفصلت عنه رويدا رويدا ، ثم يلاحظ أن هذه التقنية قد فقدت أدواتها الخاصة بها ، واستسلمت لغزو وسائل التقنيات المشابهة لها أو القريبة منها ، فالشعر طغى عليه النشر ، والرواية طغى عليها الشعر ، والدراما طغت عليها الرواية ، وقد بلغ هذا الطغيان حدا ، بحيث أصبح المسرح مثلا يسلك كل طريق ممكنة ليتجنب وينأى عن السمات المسرحية ، وكذلك الرواية تحاول أن تبتعد عن الصفات الروائية ، والشعر عن الخصائص الشعرية ، والادب بصفة عامة يبتعد عن الموصفات الادبية ، قصارى القول ، لقد أصبحت الاعمال الابداعية (من فرط مداخلها من غريب) وحوشا هجيئة مخلطة ، كما فقدت الاجناس والانواع نقاءها (١) .

ولكن : هل المسرح جنس أدبى ؟ هل هو ينتمى الى الأدب ؟

قبل أن نحاول الاجابة ، يجدر بنا أن نستطلع آراء بعض رجال المسرح العارفين ، وبعض النقاد ، ولنبدأ بالممثل والمخرج الفرنسى الشهير (لوى جوفيه)

1 — PAULHAN J., *Les Fleurs de Tarbes ou Terreur dans les* Lettres, Gallimard, coll. "Idées", Paris, 1963.

بالمسرح ، وتأمل في هذا الفن ، وحاول الوصول الى حقيقته ، يقول بلوى جوفيه :

ليس هناك تعريف للمسرح ، فليس هناك تفسير لهذا العمل الغريب الذي يتمثل في العرض المسرحي (٢) .

قد يبدو الرأي عقيما ، الا اذا كان المقصود بالتعريف (Définition) التحديد .

أما الناقد المعاصر (غايتون بيكون) ففي محاولته لتفسير طبيعة المسرح يقدم لنا اجابة قد تكون أكثر وضوحا :

ان تاريخه الطويل (المسرح) يثبت لنا أنه ينهض على متطلبات نوعية بصفة خاصة ، أولها التأثير . انه بادئ يمتدح مجال الكلمة - الكلمة المتحركة - انه قبل كل شيء (نص) يستمد قيمته من مصدر كل نص مكتوب . الا أن هذا النص يؤدي تمثيلا ، أي أنه يعاش أمام أعيننا (٣) .

وهذا الناقد المعاصر « روبير شامبيني » (CHAMPIGNY) لا يختلف تعريفه كثيرا عن سابقه :

ان العمل الدرامي ، أو المسرحية مخرج من الحركات يغلب عليها الكلام ، تستمد قيمتها جماليا بعرضها على منصة التمثيل (٤)

اذن : المسرح هو مجال الكلمة المتحركة ، وفي هذا المجال عناصر جسدية وحركية تتوحد مع العناصر الكلامية لكي تكملها أو تحل محلها .

2 - JOUVET L., *Témoignages sur le théâtre*, Flammarion, Paris, 1952.

3 - PICON G., *Panorama de la nouvelle littérature française*, N. R. F., Paris, 1936.

4 - CHAMPIGNY M., *Le Genre dramatique*, éd. Regait, Monte-

فمن توحد جميع هذه العناصر المتباينة والمتقاربة في الوقت ذاته
تتولد للانسان الكلمة . (٥)

وفيما يتعلق بغير الكلمة ، تختلف الاتجاهات ، تبعا للعصر ، وتبعا للكاتب
اختلافات بينة . (راسين) مثلا لم يضمن مسرحياته أية اشارة عدا النص الذي
تنطق به الشخصوخص ، اللهم الا مرة واحدة في مسرحية فيلولا ، وردت عبارة
« تجلس » اشارة أو حاشية ، في البيت رقم (١٥٧) . حتى (موليير) بالرغم
من أهمية الحركة على المستوى الفكاهي في مسرحه ، فان مثل هذه الاشارات
يندر وجودها في ثنايا النصوص المكتوبة ، وعلى النقيض من الكتاب الكلاسيكيين ،
درج كتاب المسرح المعاصر على الاشارة في عناية فائقة ودقة متناهية الى تحركات
شخصوهم وايماءاتهم ، وقد يستغرق ذلك في بعض المواقف صفحات كاملة
يصف فيها الكاتب أيضا الاطار الذي تدور فيه أحداث المسرحية ، وما يوجد
من جمادات منظورة على منصة المسرح ، وعناصر المنظر الأخرى من ضوئية
وصوتية . ويكفى أن تفتح أية مسرحية لـ (بيكيت) أو (يونسكو) لندرك مدى
الاهتمام الذي يولييه كتاب المسرح المعاصر لهذه الاعتبارات ، حتى أن بعضهم درج على
كتابة بعض السيناريوهات لبعض الأعمال السينمائية ، والمعروف أن السيناريو
لا يقتصر على نصوص الحوارات التي يتبادلها الممثلون ، بل يصف المنظر
وما يجري فيه ، وما يحتويه من عناصر غير كلامية .

اللغة النوعية او التخصصية

من المعروف أن لغات الفنون المختلفة (وسائل التعبير الخاصة بهذه الفنون) كالتصوير والموسيقى ، قد تطورت وتشكلت داخل الاطار الثقافى والأسلوب الحضارى للعصر الذى نعيش فيه . كل ذلك دون أن تفقد طابعها المميز ، الطابع الموسيقى بالنسبة للموسيقى والتصويرى بالنسبة للتصوير . فالتطور الذى صاحب التصوير مثلا لم يكن فى حقيقة الامر سوى اعادة كشف للتصوير ، للغة التصوير ، وجوهر التصوير . اذ المتتبع لمسار التطور فى فن التصوير يجد أنه محاولة للتحرر من كل مالميس تصويرا ، التحرر من وسائل التعبير الأخرى التى تعتبر دخيلة على فن التصوير ، كالادب ، والحكاية والتاريخ ، والتصوير الفوتوغرافى ، فكل ما فعله المصورون هو أنهم حاولوا اكتشاف المناهج الرئيسية لفن التصوير والعناصر الأساسية لهذا الفن : مثل الأشكال المحض ، الخالصة ، المجردة ، واللون فى حد ذاته .

باختصار ، تمثلت حركة التصوير العصرية فى العودة الى حقيقة التعبير التصويرى ، التصوير الذى يعبر بطريقة تصويرية باستعمال لغة معبرة أشبه بلغة الكلام فى الأدب ، أو لغة الأصوات فى الموسيقى . وقد كان الاعتقاد السائد حينئذ ان ما يجرى على صعيد التصوير ما هو الا نوع من الانهيار الذى اصاب هذا الفن ، الا أن الواقع هو عاكس ذلك تماما ، اذ أن هذه الحركة ما هى الا حركة تأصيل وتطهير ورفض واستبعاد لكل لغة دخيلة على هذا الفن ، وهذا ما حدث أيضا فى مجال المسرح ، فبعد تخليصه من العناصر الدخيلة عليه ، بعد تحريره من اللغة الزائفة كما حدث بالنسبة للتصوير ، بدأ كتاب المسرح المعاصر يكتبون مسرحا أصيلا خالصا نقيا من كل الشوائب .

ولتوضيح ذلك نضيف أن كتاب المسرح التقليديين ، حتى الذين

اشتهروا بأنهم مجددون من أمثال (كلوديل ، و جيرودو ، و جيد ، و منتزلان ، وكوتتو ، واوديرتي) ، يعتبرون أن اللغة هي وسيلة التعبير وليست الرئيسة فالمسرح في مذهب هؤلاء الكتاب هو حديث أو محادثة ، والكلام بالنسبة لهم هو جوهر المسرح .

أما بالنسبة لكتاب المسرح المجددين فعلا ، كتاب المسرح الجديد ، من أمثال (صمويل بيكيت ، و أوجين يونسكو ، و آداموف) ، فإن الوضع يختلف تماما فهؤلاء الكتاب لا يعتمدون على اللغة الكلامية ، بل ولا يشقون فيها أداة للتعبير ويشككون في قدرتها على ذلك ، ويسخرون منها ، بل ويحقرونها .

هؤلاء الكتاب أتباع (أنتونان ارتو أو تلاميذه) يرون أن المسرح هو فن التمثيل المنظور ، وليس فن الكلام المنطوق ، ومن ثم كانت أولوية العرض والتمثيل على الأدب أو الانشاء أو البلاغة .

والحقيقة أن علم المسرح المعاصر يدين بالكثير ل (أنتونان ارتو) ذلك الممثل والمخرج والمنظر ، الذي ثار على الأوضاع التي كانت سائدة في عصره وتمكن من تأصيل فن المسرح ، ودفعه نحو اجراء تغيرات كاملة في سائر طرائق الحياة ، طبقا لقواعد جديدة ، هي في أغلبها قواعد المسرح الجديد ، التي تقوم في مجملها على رفض التحليلات النفسية والجوانية .

إن (ارتو) ، انطلاقا من القاعدة التي تقول بأن فن المسرح تمثيل منظور ، يرى أن الأشياء أو الماديات أو الجمادات تلعب دورا رئيسا في هذا المجال ، بل لقد وصل به الأمر الى اعتبارها طواطم (ج : طوطم) بدائية بل ودينية أيضا ، ومن ثم كانت رغبة (ارتو) في أن يساهم المشاهدون في العرض المسرحي ، كما تشارك الشعوب البدائية في الطقوس والشعائر الدينية . ولما كان الوضع كذلك ، فإن هذا التصوير الجديد للمسرح ، للمسرح وقد عاد الى أصوله وحدوده الأولى ، لابد له من « لغة » ملائمة هوجية .

فلا يكفي أن تكون اللغة « شاعرية » ، وإنما ينبغي أن يضع مفهوم اللغة لتشمل عناصر أخرى ، وعلى قدم المساواة مكل : إلصراح والإصباح ، والإيماء والحركة والضوضاء والأصوات البشرية والأفعال التي يتألف منها جميعا فوق منصة المسرح ، ما يطلق عليه أرتو « مذبح عامة » .

ولكى نخلص الكلام من الشوائب ونحقق له مكانته اللائقة ، ولكي نجعل الكلام شيئا منظورا ، ينبغي أن نضيف على الجمادات فوق منصة المسرح أهمية كبرى ، بحيث يمكن أن نقول أن الأشياء هي التي تتحرك وتنفض بالحياة أمام عيوننا ، وليس الشخصوس الأدمية ، ومن ثم نجد الماديات في المسرح الجديد تتكاثر بصورة سرطانية قاهرة غالبية ، لا يمكن الوقوف أمامها أو مقاومتها . فهناك ، إذا صح هذا التعبير ، نوع من سرطان الماديات التي يحاصر الانسان من كل مكان ، على سبيل المثال : الكراسى في مسرحية (الكراسى) والأثاث في مسرحية (المستأجر الجديد) ، والفناجين في مسرحية (ضحايا الواجب) والبيض في مسرحية (جاك أو الامتثال) والأوراق في مسرحية (القزوك) ، فعلى النقيض من طبيعة الأشياء من ناحية ، والتقاليد المسرحية الموروثة من ناحية أخرى ، نطلب من الجمادات أن تتنفس وتنفض بالحياة ، ونطلب من الأدميين أن يتخلوا عن آدميتهم ويتحولوا الى جمادات ، وفي ذلك يقول رولان بارت ، الناقد المعاصر :

تلك هي القاعدة التي يلوح أنها تحكم نظرية الممثل في المسرح الطليعي ، فالممثل يمكنه أن يكون ما يريد ، فمسا عدا أن يكون « طبيعيا » ، فيستطيع أن يصبح محايدا أشبه بالجنة الهامدة . كما يستطيع أن يكون ممسوسا كمن يقع تحت تأثير السحر : المهم ألا يكون شخصا من لحم ودم . (٦)

هذه الطبيعية التي تمثل مركز العظمة ومادة الفخر عند الممثلين بكافة ،
على الأقل فى أوربا ، ينبغى على الممثل تبعا لفلسفة المسرح الحديث أن يتخلى
عنها ، ولقد أحدثت هذه الثورة الدرامية صدمة كبرى فى فن المسرح التقليدى
فى أوربا ، ويلزم الإشارة الى أن هذا الرفض للطبيعية عند الممثل ينبغى تحقيقه
على مستوى اللغة وفى اطار الكلام .

ففى المسرح التقليدى تعتبر اللغة أو الكلام بمثابة التعبير عن المضمون ،
فاللغة تعتبر « أداة الاتصال الشفافة لرسالة مستقلة عنها » أما فى المسرح
الحديث فالكلمة ليست وسيلة تعبير .

الكلمة شئ مادي ، منفصل عن رسالتها ، تتمتع باكتفاء ذاتى اذا
جاز هذا التعبير ، بشرط أن تثير المشاهد ، وتؤثر فيه تأثيرا
حسييا ، باختصار ، بعد أن كانت اللغة وسيلة أصبحت غاية
(. . .) فالكلمة ذاتها تعرض على منصة التمثيل . (٧)

إن المسرح الحديث يحمل على اللغة الكلامية ، العبارات الجاهزة
والتعبيرات المستهلكة « لغة البوابين » ، وعلى البلاغة ، وعلى لغة المتحدلفة .

ويتخذ هجوم المسرح على اللغة أساليب عدة ، أولها : جعل اللغة تدور
فى فراغ ، وكأنها تلفظ بصورة آلية ، وهذا الاسلوب شائع فى مسرح (أوجين
يونسكو) ، وبخاصة فى المشاهد الأخيرة من مسرحياته الأولى («لغنية الصلغاء»
(- الروس - جاك او :لامنتال) وكأمثلة أخرى على آلية اللغة نذكر خطبة
الخادم (لوكي) فى مسرحية «فى انتظار غودو» .

أما الاسلوب الثانى من أساليب الهجوم على اللغة الكلامية فى المسرح
الحديث ، فنجدده عند كاتب آخر هو (آداموف) فى مسرحيته «كرة الطاولة

(٧) المرجع السابق .

حيث تتحدث شخوصه لغة لا هي بالحية ، ولا هي بالميتة ، لغة يمكن أن نصفها بالجمود أو بمعنى أصح بالتجمد .

وأما الأسلوب الأخير من أساليب الهجوم على اللغة ، فيتمثل في سلب اللغة أو مجافاتها لكل عقل أو معقولة مع المحافظة على سلامة النحو والصرف وقد يصل ذلك في بعض الأحيان إلى حد مجافاة المنطق أيضا ، وهذه الظاهرة نجدها أيضا عند (يونسكو) الذي يعتبر متخصصا في هذا المجال .

اذن ما العمل ؟

إذا كان المسرح الحديث يرتاب في اللغة الكلامية ، ويهزأ بها ويحقرها ، فلا بد من إيجاد وسائل أخرى للتعبير ، وهذا ما وصل إليه ، كما أسلفنا ، الممثل والمخرج (أنتونان أرتو) ، حينما أعلن أن المسرح هو فن العرض وليس فن الكلمة ، ومن بعده جاء (جان لوى بارو) ، فصرح بأن الكلام في المسرح يحتل نسبة ضئيلة بين وسائل التعبير الأخرى ، فهو لا يتجاوز ثمن جزء من ثمانية ما يقدمه العرض المسرحي (٨) .

وهكذا تفقد اللغة الكلامية أهميتها أمام اللغة الدرامية التي اتسع مفهومها ليشمل عناصر كثيرة ، ولم يعد العرض المسرحي كلاما يقال ، وإنما عرضا يقدم ويشاهد . اللغة فيه ليست سوى وسيلة تعبير من بين وسائل أخرى عديدة ، منها الحركة والإيماء ، وعناصر المنظر (الديكور) المادية والصوتية . وهذا ما عبر عنه (يونسكو) حينما قال :

كل شيء مسموح به على منصة التمثيل : تجسيد الشخص ، وكذلك تصوير المشاعر والأحاسيس الداخلية تصويرا ماديا .
اذن : من المسموح به ، بل ومن الضروري أيضا بث الحياة في

الجمادات ، وتحريك العناصر المادية بحيث تؤدي أدوارا تمثيلية كالشخص ، وكذلك تجسيد الرموز المجردة (٩) .

ان المسرح الحديث ليس مسرحا تاريخيا ، فهو لا يروي القصص ، قصص الأفراد أو العائلات ، وهو لا يعرض قضايا ، ولا يدافع عن أفكار أو مثاليات أو مذاهب ، ان غاية المسرح الحديث هو أن يعرض مواقف رئيسة في حياة البشرية ، ولقد أعلنها (بيكيت) صراحة حينما قال :

• ان مسرحى عبارة عن أصوات لئسية أساسية .

وبذلك فان اللغة الكلامية ليست جوهرية بالنسبة لـ (بيكيت)
وأمثاله من كتاب المسرح المعاصر :

انه يستعمل لغة تعتمد على الصور المادية بدل أن تعتمد على الجدال ومطالبة الآراء ، ومن ثم فهو لا يحاول أن يخوض أو يعالج قضايا الأخلاق والآداب والسلوك . انه يحاول أن يعرض مجموعة من الصور الشعرية (١٠) .

نخلص من ذلك الى أن اللغة الكلامية ناقصة ، تفتقر الى الكمال التعبيري فهي عاجزة بوصفها أداة للتعبير أو الاتصال ، فعلى مستوى الحياة اليومية ، فان الحوار العادى يكون فى أغلب الأحيان فى حالة يرثى لها ، فأحيانا الفكرة تهرب من المتحدث ويحاول أن يتذكرها ، وأحيانا تخوننا العبارات نفسها . وعلى الرغم من كل وسائل البلاغة ، وما وصل اليه فن الحوار من عظمة ، فان الكلام يبدوا أداة ناقصة ، فهو اما يزيد عن المطلوب واما ينقص .

ان الكلام وبخاصة الكلام المجرد ، أو ما يعبر عن تجريدات ،

9 — IONESCO E., *Notes et Contre-Notes*, Gallimard, Paris, 1962.

10 — ESSLIN M., *Le Théâtre de l'absurde*, pour la traduction française, Buchet / Chastel, 1977 .

يقودنا الى الخطأ ، فالمضمون يختلف باختلاف الثقافات والحضارات وتباين المواقف الاجتماعية والتاريخية ، وما يؤمن به المتحدث من قيم ومفاهيم ، وكذلك تبعا للظروف . ان الكلام يستهلك نفسه ، ويخلو من المعنى ويتغير ، والمعنى يخصص أو يعمم ، والمجال الدلالي يتغير ، وعلى ذلك فالمفاهيم في تغير مستمر وهكذا لا نصل الى شيء ثابت أكيد . ولا يرجع ذلك الى عيب في المتكلم وإنما العيب في طبيعة اللغة ذاتها . (١١)

الكاتب وحده ، أى صانع الكلام ، أو صانع اللغة ومحترفها ، هو الذى يستطيع أن يتجنب مثالب اللغة التى يقع فيها الانسان العادى ، لكنه من ناحية أخرى يقع فى فتح آخر يتمثل فى « البلاغة » :

فينساق وراء الصور البلاغية ، ويستسلم لدغدغة الكلام وعذوبته فتفقد اللغة على يديه كل مستند تعتمد عليه وبذلك تنفصل عن الواقع . (١٢)

هذا الواقع يعيبه أيضا أنه يختلف من شخص لآخر ، واللفظ الواحد لا يؤدي معنى واحدا لجميع الناس ، حتى المفردات البسيطة العادية من مثل بيت أو شجرة ، فهى توحى بمعان تتعدد حسب الأفراد ، اذن فكل فهم هو فى حقيقة الامر عدم فهم ، وكل توافق فى الأفكار والمشاعر هو حينئذ عكس ذلك .

وهكذا نخلص الى أن من المستحيل على الناس أن يعرف بعضهم بعضا عن طريق اللغة ، ومن ثم دأب المسرح الحديث على معالجة اللغة معالجة درامية . فهو لا يكتفى بعرض أحداث تتطور ، ومشاعر تتحول ، وإنما هو يعرض علينا اللغة نفسها ، وهى تتبدل وتتشكل وتتكاثر وتتضاءل ، تتضخم وتنكمش ،

11 — JACQUART E., Le Théâtre de dérision Gallimard, Paris, 1974.

(١٢) المرجع السابق .

تتقدم وتراجع ، تظهر وتختفى طبقا لقانونها النوعي ، وهو غير قانون الفكرة التي تصاغ ، وانما قانون الكلمة التي تحقق ذاتها ، وتثبت وجودها . (١٣)

هذه الصداقة التي تحتلها اللغة ، تمثل احدى الظواهر المميزة للعصر الحديث ، فقد دأب المعاصرون جميعا على تأمل اللغة ووظائفها ، وكذلك معظم كبار الفلاسفة : بيرغسون . (Bergson) ، باشيلار (Bachelard) وسارتر (SARTRE) مارلوبونتي (Marleau Ponty) ، كما اهتم بأمر اللغة أيضا كثير من المؤرخين وعلماء النفس والاجتماع والانسان .

وأخيرا أصبحت السمة الجوهرية المشتركة في العلم الحديث هي محاولة خلق لغات مستقلة تكون الوسائل المجردة لاسلوب تفكيرها ، كما أدى ذلك الى ظهور لغات آلية بما تفتحه من احتمالات أمام المعرفة والاتصال .

واذا أضفنا الى هذه الظاهرة الجديدة ، ظاهرة تدهور شخصية الانسان في العصر الحديث بوصفه انسانا ، أدركنا السبب وراء الانهيار الذي أصاب اللغة البشرية أو اللغة الكلام التي لم تعد وسيلة اتصال ، فحينما يخلو الفكر من كنهه وجوهره ، لا يكون هناك حوار ، لانه ليس هناك ما يقال .

ومن ناحية أخرى أصبحت الكتابة تشهيرا باستهلاك اللغة وضُمورها واضمحلالها ، وأصبح مجرد تسجيل التجربة ونقلها عن طريق اللغة بمثابة تشويه ومسح لهذه التجربة ، ومسرح (يونسكو) حافل بالمواقف التي تشهد فيها انهيار اللغة ودمارها بحيث أصبحت اللغة تعمل من تلقاء نفسها ، وتبعا لآليتها النوعية الخاصة بها ، فالموقف الدرامي في مسرحية **جالك** مثلا يعتمد على الفاظ تخلو من كل معنى ، بحيث :

13 — GUIRAUD P., *Les Fonctions secondaires du langage*, in *Le langage*, sous la direction d'André Martinet, Encyclopédie de la Pléiade, N.R.F., Gallimard 1968.

تساوت الألفاظ وأصبح يحل بعضها مكان بعض ، وتجلى الفصل بين اللفظ والدلالة بحيث فقد اللفظ قوته بوصفه ناقلا للمعنى أو الرسالة ، من ذلك المشاهد الختامية من مسرحيات **المغنية الصلعة والكراسى وجاك أو الامتثال** ، حيث لم تعد الألفاظ سوى مقاطع ، صَوَائِد وصَوَامِت ، تتقاذفها الشخصوس كما تتقاذف الحجارة • (١٤)

والحقيقة أن العصر الحديث بحضارته المادية هو الذى أضفى على هذه المأساة ، مأساة اللغة ، أبعادا أعمق •

فقد دأبت وسائل الاتصال الجماهيرية الحديثة على تضخيم الكلمة وترديدها بشكل يصيب بالدوار ، وعكفت وسائل الدعاية على حشو الكلام بالمعاني الزائفة ، وتحمله ما لا يطيق • بحيث فقدت الكلمة قيمتها بوصفها وسيلة اتصال وتفاعم لتصبح كيانا مستقلا ، لها شخصيتها المتوحشة المفترسة (١٥) •

وبذلك فبدلا من أن تعبر الكلمة عن الحياة وعن واقع الناس ، بدلا من أن تكشف النقاب عن الحياة وتعبر عن مكنونها ، عكفت الكلمة أو اللغة على تزييف الواقع ، وطمس الحياة ، وأصبحت اللغة فى نظر البعض وسادة لينة تخفف من حدة الواقع الأليم •

الكلمات فى نظر (هنرى) بطل مسرحية الرماد، بمثابة بلسم أو منقذ ، فهو يتحدث الى نفسه ، حتى لا يسمع جلبة المحيط ولفظه ، حتى لا يسمع الأصوات الأخرى التى لا تنفك تزعجه

14 — ABASTADO C., *Présence littéraire*, Ionesco, Bordas, Paris, 1971.

15 — DOMENACH J - M., *Le Retour du tragique*, éd .du Seuil, 1967.

وتقلق راحته ، ان الكلام يمنع من التفكير (١٦) .

وهذا (لاكمي) ، الخادم المسخر في مسرحية في انتظار غودو ، في خطبته الشهيرة التي يخلط فيها الكلام خلطا بلا تمييز في سفسطة غيبية لا يفهم السامع منها جملة واحدة ، وهذان (استراغون) و (فلاديمير) في المسرحية نفسها ، كل منهما يشيد لنفسه صرحا لغويا بهيم فيه كما يحلو له دون مراعاة لموضوع الحديث ، ولا للطرف الآخر ، وكما هي الحال بالنسبة للاكمي ومن قبله (هنري) بطل « الرماد » ، فان لغو (فلاديمير) يحفظه من التردى في « ليل الأعماق الكبرى » يملا صمته ، أو بمعنى أوضح يحول بينه وبين التفكير في واقعه الأليم وتأمل القضايا الكونية المستعصية التي لا تجلب الا الصداع .

فلاديمير : حقا ، ان أحاديثنا لا تنضب أبدا !

استراغون : حتى لا نفكر .

واذا كان (فلاديمير) و (استراغون) ، ما يزالان على قيد الحياة ، فذلك بفضل اللغة والثروة التي تصرفهما عن التفكير في التخلص من الحياة التي لا تطاق . ان أحدهما يتوسل الى الآخر أن يقول شيئا يسد به فوهة الصمت الرهيب الذي يبتلع من لا يملؤه ، وحينما لاتسعهفهما الكلمات ، فهناك الزفرات والتنهدات ، وهناك الصياح ، « لا أستطيع أن أستمع » .

وبالمثل في مسرح (آدموف) ، نجد لغة التلميح والكلام غير المباشر ، والجمل المبتورة التي تنتظر من يكملها ، هذه اللغة تلعب دورا هاما في مسرحية « كرة الطاولة » ، فالشخص في مواقف زائفة ماسخة ، دون علمهم ، وإذا بهذه اللغة بدورها تؤكد عبثهم وتستدرجهم في مواقف أكثر زيفا .

16 — ONIMUS J., *Samuel Beckett*, coll. Les écrivains devant Dieu, Desclée de Brouwer, 1967.

17 — SERREAU G., *Histoire du "nouveau théâtre"*, Gallimard, 1966.

لقد ضحى (آداموف) بالحوار فى مسرحه الى درجة كبيرة ، أكثر مما فعل (يونسكو) و (بيكيت) بكثير ، فشخصه قلما تعبر عما تريد ، ولا تصل بحال الى تفاهم أو اتفاق فيما بينها، ومن ثم كان تركيز (آداموف) على المنظورات والعناصر البصرية على حساب الكلام .

أما (يونسكو) فاللغة هى التى تقتل الطالبة فى مسرحية مدرس ، قبل أن يطمعها المدرس بالسكين ، واللغة هى التى تنشر جرثومة الحيوانية فى مسرحية الغراتيت فتصيب البشرية جمعاء ، واللغة تقف عاجزة عقيمة أمام زحف الموت وجبروته فى مسرحية قاتل بلا كراء (١٨) .

وهكذا نستطيع أن ندرك الأسباب التى جعلت المسرح الحديث يقلب الأوضاع القديمة والقواعد الراسخة التى سنّها المسرح التقليدى فراح يسحب ثقته من اللغة ، ويتخلى عنها مجبذا عليها أساليب أخرى ووسائل أخرى أكثر كفاءة ، وأعلى مقدرة وأكبر أداء وأبعد تأثيرا .

الباب الثاني

المسرحانية

الباب الثاني

المسرحانية

فى المسرح التقليدى يتم تحديد المكان والزمان اللذين تقع فيهما الأحداث وذلك بشكل واضح دقيق لا لبس فيه ولا غموض ، أما فى المسرح الحديث فالوضع يختلف تماما ، اذ أن المسرحيات تعرض مجردة من حدود الزمان والمكان ، ولعل ذلك بدأ مع (الفريد جارى) فى مجموعة مسرحياته التى تدور حول شخصية « أوبو » ، حيث ألفى الكاتب عامدا متعمدا هذه الحدود المكاتبية والزمانية .

فى المسرح الحديث نجد الأماكن التى تدور فيها الأحداث عبارة عن طريق ريفى بلا معالم (فى انتظار غودو) أو حجرة مغلقة على حدود الصحراء والموت فى (نهاية اللعبة) و (الشريط الأخير) ، أو جزيرة معزولة عن العالم فى (الكراسى) . تلك هى الأماكن التى يتصورها الكاتب مسرحا للأحداث .

نضيف الى ذلك أن هذه الأماكن المعزولة المقفولة تخلو أو تكاد تخلو من عناصر الديكور التى كانت تحدد معالمها فى المسرح التقليدى ، وبذلك أصبحت هذه الأماكن فى المسرح الحديث ترمز للعزلة والسجن فى آن واحد ، وتبرز منصة التمثيل باعتبارها الإطار الوحيد الملموس المحسوس .

الشيء ذاته يمكن أن يقال فيما يتعلق بحدود الزمان :

فهو زمن لا شيء يدل عليه أو يحدده ، لا بداية له ولا نهاية . فالنهاية والبداية فى هذا المسرح متواليتان ، فالمسرحية تبدأ من حيث تنتهى ، ونهايتها ماثلة منذ بدايتها (١) .

وهكذا فإن إلغاء المعطيات التقليدية الخاصة بمفهومى الزمان والمكان ،

1 — BEHAR H., *Jarry le monstre et la marionnette*, Larousse, 1972.

وتجريد المسرحية على هذا النحو يجعلها قاصرة على العناصر المادية الملموسة التي يشاهدها المتفرج أمام عينيه ، فمكونات المسرحية الحديثة تظهر بارزة للعيان كما يحدث بالنسبة للوحة تجريدية .

ومن بين هذه المكونات نجد تحركات الممثلين ، وحركاتهم وإيماءاتهم أو المجال الفضائي الذي يشكلونه ، فمهمة الممثل هنا أن يعرض شيئا دون أية خلفية عقائدية أو فكرية .

ويعتبر (بيكيت) أكثر كتاب المسرح الجديد تعبيرا عن طبيعة العمل المسرحي وجوهر المسرح ، فهو لا ينفك قبل العرض وخلال له يذكرنا بأننا أمام عرض مسرحي ، وأن كل ما يجري أمامنا محصور داخل اطار المجال المسرحي ، أو حدود منصة التمثيل ، وهو يذكرنا بذلك من آن لأن عن طريق (إيفيه) أو تأثير مسرحاني بحيث جعل الفن المسرحي لا يخرج عن حدود القيمة المادية التي يمثلها ، وجعل من المثلين ، لا شخصا ، وإنما ممثلين يقومون بتشخيص أدوارهم .

وهم يؤكدون لنا هذه الحقيقة بين الفينة والفينة خلال العرض ، فهذا (فلاديمير) (في انتظار غودو) يعبر عن ذلك قائلا : « فعلا ... نحن فوق منصة تمثيل ، بلا أدنى شك ، نحن نمثل فوق منصة تمثيل » ثم يصرح لزميله الذي يحاول الهرب بأنه لا مفر أمامهما من هذه المنصة المحصورة بين حدودها الخلفية (الكواليس) وحدودها الأمامية (مقدمة المسرح) وجمهور المشاهدين .

إن مسرحية (في انتظار غودو) تقدم لنا منصة وجمهورا وممثلين ، ولكن بطريقة خاصة ، وهي لا تنفك من آن لأن تنبهنا بأننا جمهور في مسرح مسرحية .

ومن الجدير بالذكر أن شغل المنصة هو قبل كل شيء شغل مادي ،

والنص المكتوب يعمل في ثناياه الكثير من الاشعارات والتوجيهات الدقيقة المتعلقة بهذا الجانب .

وتتضح هذه «المسرحانية» أكثر في مسرحية نهاية اللعبة ، وذلك بدءا من العنوان الذى يؤكد لنا أننا أمام تمثيلية أو لعبة تشرف على نهايتها ، والعبارات التى ينطق بها (هام) أحد شخصوس المسرحية حينما يقول مثلا :
- هذا (لحظة) دورى فى التمثيل .

وحتى عبارته الأخيرة التى يختم بها المسرحية اذ يقول :

- ما دامت اللعبة تلعب على هذا النحو ، فلنلعبها .

وذلك مرورا بالتعليقات المختلفة التى يشير بها الشخصوس الى طبيعة العمل الذى يقومون به ، وكلها تعليقات تتصل بلغة المسرح ، ومصطلحات التمثيل ، ومن أمثلة ذلك قول (هام) يخاطب (كلاف) غاضبا .

هام - على حدة ، أيها الوجد ، هذه أول مرة تسمع فيها عبارة « على حدة » ؟ اننى أؤدى آخر مونولوج لى .

اضافة الى اجابة (هام) الرئيسة المعبرة عن معنى المسرحية بأسرها حينما يسأله (كلاف) :

كلاف : وأنا ما فائدتى اذن ؟

هام : فائدتك أن تجيب على أسئلتي .

فنحن فى مسرح أمام ممثلين على منصة يتبادلان أطراف حوار ، ويتحدث أحدهما « على حدة » ويؤدى « مونولوج » و « يرد » أحدهما على عبارة الآخر تماما كما يحدث فى التمثيل .

نحن اذن أمام مسرح يعرض أمامنا الواقع المسرحى ذاته . ومن ثم كانت
(م ٤ - التقديرة)

مجازاً (فلاديمير) المفكوة التي بحث بها صديقه على مشاركته الحوار :
ومن ثم أيضاً كانت العروض التي تقدم داخل العرض نفسه ، كالفترة التي
يقدمها (بوتسو) ثم يستفسر عن مدى اتقانه لها ، ويسأل الجمهور عن رأيه
فيها قدم : .

ما رأيكم في اجالى . . جيد . . متوسط . . مقبول . . تافه ؟

كلام فارغ ؟

ومن ذلك الاقتراح الذي يعرضه (فلاديمير) على زميله (استراغون)
بان يقوموا بتمثيل دورى (بوتسو) و (لوكي) ، ومن ذلك أيضاً تعليقات
الشخص على أدائها الداخلي ، وهو في الوقت ذاته استطلاع لرأى المشاهد
في المسرحية .

بوتسو (أسفا) = هل ضايقتكم ؟

استراغون : بالعكس .

بوتسو (مخاطباً فلاديمير) : وانت ياسيدى ؟

فلاديمير : يعنى (٢) .

واذا انتقلنا الى مسرحية أخرى للكاتب نفسه ، هي ، يا لها من أيام
سعيدة ! نجد أن كل شيء يؤكد لنا أن بطلتها وتدعى (وينى) ما هي
الا ممثلة تؤدي دوراً أمام جمهور من المشاهدين ، فهي لا تنفك تطلهم على
تفاصيل حياتها المملة ، بل ان بيكيت يحاول أن يضرب الرقم القياسي في
التقشف ، فيجعل ممثلة واحدة تقوم بتمثيل المسرحية من أولها الى آخرها ،
بصحة حقية يد بمحتوياتها التافهة : مشط وفرشة أسنان ومرآة وأحمر

شفاه • وأكثر من ذلك ، فالممثل هنا امرأة فى الخمسينات ، ثم انها - وهذا
قمة فى التحدى الفنى - قعيدة بلا رجلين فى الفصل الاول ، ثم بلا أطراف
تماماً فى الفصل الثانى ، وبلا حقيبة •

والممثل فى مسرحيات (بيكيت) لا ينفك يصرح لنفسه وللجمهور بأنه
مدرك لحقيقة وضعه ، وأنه يمثل دوراً أمام متفرجين ، فعلى سربيل المثال
حينما دخل (كلاف) فى بداية مسرحية نهاية اللعبة ، وجعل يرتب الحجرة
استعداداً لبدء التمثيل ، راح يتأمل ما صنع ، ثم توجه الى الجمهور كأنما يقول
له : ها هو كل شيء على ما يرام لبدء المسرحية • وبالمثل ما يصنعه «بوتسو»
فى مسرحية «انظروا غودو» ، فهو قبل أن يؤدى فقرته الشهيرة ينظر الى
الجمهور ، كما يفعل الممثلون فى السيرك ، ويطلبه بالانتباه لما سيعرض
عليه : « انتبهوا قليلاً لو سمحتم » •

وعلى شاكلة (بيكيت) ، يعمل (يونسكو) ، فهو يفتنم كل معطيات لغتى
المسرح المتمثلتين فى النص من ناحية والخراج من ناحية أخرى ، انه ، لكى
ينتزع المشاهد من شرك العذوته التى تستهويه وتسيطر عليه ، يقطع حبل
القصة ويبدد وهم الخيال ، ومن ذلك ما تفعله (جاكلين) فى مسرحية « جاك
حين تطلبه من أمها أن تكف عن الحبيب والبكاء : « حذار أن يغمى عليك
الآن ، انتظري حتى تنتهى المسرحية » (٣) •

ومن ذلك أيضاً حديث (مارغريت) زوج الملك فى مسرحية الملك يموت
حين تخاطب الملك قائلة : « ستموت فى نهاية العرض » ، وكذلك فى مسرحية
السائر فى الهواء حيث يذكرنا البطل بأن مايجرى أمامنا من خوارق ، انما هو
من فعل الفنين المشاركين فى المسرحيه •

ويؤنسكو يمارس كذلك ظاهرة « المسرح داخل المسرح » ففي مسرحية « ضحايا الواجب » تجلس (مارلين) مع الشرطي يشاهدان زوجها (شوبير) خلال قيامه بالبحث المطلوب منه ، وكأنهما أمام عرض تمثيلي ، وفي «العطش والجوع» يشاهد (جان) عرضا يقوم به (تريب ر بريشتول) اللذان يتحولان إلى مهرجين في سرك أثناء أداء هذه الفقرة ، في حين ينقسم الرهبان إلى فرقتين متعارضتين من الجمهور . ان مثل هذه الوسائل المسرحية تقطع على الجمهور انفعاله وتأثيره واستغراقه ، وتطالبه بنوع آخر من المشاركة .

تضادف أيضا ظاهرة المسرح داخل المسرح في مرتجلة الما للمؤلف نفسه على شاكلة (موليير) في مرتجلة فرساي ، و (جيرودو) في مرتجلة باويس . يتعرض كل منهم لقضايا المسرحية ومشكلاته في الفن المسرحي .

ففي مرتجلة الما يقوم يونسكو نفسه بتمثيل دوره في الحياة باعتباره مؤلفا مسرحيا ، ويتطرق إلى مشكلاته مع النقاد .

أما عند (جان جيديه) ، فالمسرحانية تتخذ أشكالا أخرى ، فالعرض المسرحي في تصور هذا الكاتب هو نوع من الصلاة أو القداس ، انه شعائر أو طقوس دينية ، فعلى الرغم من الظروف الواقعية التي تحيط بمسرحية الرقابة العليا فهي تأخذ شكل الشعيرة .

والكاتب نفسه ينهنا إلى ذلك منذ البداية ، حين يقول : « اننا نمثل بطريقة مأسوية ، ولكننا نمثل على أية حال » .

وبالمثل في مسرحية الخدمات ، أو الخادمتان ، حين تعتاد الخادمتان على تمثيل حياتهما مع سيدهما أثناء غيابها ، فتقوم احدهما بدور السيدة ، والآخرى بدور الخادمة التي يصل انفعالها بالدور إلى حد احتساء السم المعد للسيدة مع هلمها بحقيقته .

وفى مسرحية الشرفة للمؤلف نفسه ، تندمج الشخصيات فى شـعيرة معينة يقومون بتقمص أدوارها طواعية ، وعن طيب خاطر فى البداية ، ثم هى تفرض عليهم من الخارج بعد ذلك .

وكذلك فى مسرحية الزوج ، لا نجد أثرا للواقعية ، بل ولا نجد حدودته أو قصة ولا شخصا محددة واضحة ، فنحن فى هذه المسرحية أمام مسرح شعائرى محض ، ان الشعيرة هى المنطق الاساسى لفهم مسرح (جان جيت) وقد صرح هو بنفسه بهذه الحقيقة حينما وصف تصويره للعمل المسرحى بأنه مزاجية بين الشعيرة والدراما (٤) .

ان مسرحيات الخادومات والشرفة والزوج تتضمن كل منها ما يمكن أن نطلق عليه « ألعاب المرايا » ، حيث انعكاس الصور يؤثر قينا الى درجة الدوار فلا نعود نعرف الحقيقة من الخيال ، بل ان الكاتب نفسه يصرح بأنه غير متأكد من حقيقة شخصه ، « ان جميع شخصياتى تختفى وراء الأقنعة ، فكيف تريدون منى ان أقول لكم اذا كانت شخصا حقيقة ام زائفة ، أنا نفسى لا أدري من ذلك شيئا (٥) » .

ان الخادمتين فى مسرحية « الخادمتان » تتقمصان دوريهما الى الدرجة التى تكاد فيها احدهما ، التى تقوم بدور الخادمة ، أن تخنق الأخرى التى تؤدى دور السيدة لولا أن سمعنا صوت جرس الباب يعلن عن وصول السيدة الحقيقية . وهنا اما أن تضع الخادمة حدا للتمثيلية فتقتل أختها ، واما تتوقف وتقطع حبل الأحداث .

اننا أمام ما يمكن أن نطلق عليه « دراما نفسية تلقائية » (٦) .

4 — ESSLIN M., *Le Théâtre de l'absurde*, Buchet/Chastel, Paris, 1977.

5 — PRONKO C., *Théâtre de l'avant-garde*, Dénœl, 1963.

6 — *Dictionnaire des œuvres contemporaines*, S.E.D.E. et V. Bompiani, 1968.

أما مسرحية الرقابة العليا ، فهي تعرض علينا ثلاثة سجناء لا يفتأون يكررون ما يعملون بشكل شعاري ، ففي عالم السجن حيث يتكرر كل شيء يوما بعد يوم ، وحيث لا يبقى من الحقيقة إلا خيالا أو شبحا ، فإن كل عمل يقوم به السجن يصبح شعيرة كاملة يؤديها ، وكأنها شعيرة دينية خالصة .

وبالمثل مسرحية الشرفاء : تعرض علينا ، كما يصرح بذلك المؤلف نفسه منزل أو هام تديره سيدة قاسية متعالية . كل شخص في هذا البيت ينتحل شخصية وهمية ، كان يتمنى أن يكونها في حياته ، فكل واحد منهم يتخلص من شخصيته الواقعية ، ليتقمص شخصية أخرى رائعة هي في الحقيقة الصورة الخيالية التي كونها عن نفسه أو التي تعكسها مرآة خياله التي ينظر فيها ، وهو في الحجرة التي خصصت له يعيش مع المرايا ، وينفذ الدور الذي رس له بكل دقة وإخلاص ، يصل إلى حد العقيدة الدينية . (٧)

وكذلك بالنسبة لشخص مسرحية الزواج ، فالزنجي هنا ، كما هي الحال بالنسبة للمجرمين في روايات (جان جينيه) ، وكهنا هي حال المؤلف نفسه ، قرر أن يقوم بالدور الذي فرضه عليه المجتمع ، دور المجرم ، وأن يؤدي هذا الدور حتى النهاية . (٨)

ويصرح (جان جينيه) بأن مسرحيته هذه خصصت لجمهور من البيض ، وإذا تصادف وأن عرضت أمام جمهور من السود ، فينبغي أن يدعى على الأقل رجل أبيض لمشاهدتها معهم ، دليلا على أن المسرحية إنما تمثل من أجله هو ، وفي هذه الحالة تسلط عليه أنوار كثافة ، وبذلك يبقى القريم في قاعة المتفرجين في حين يبقى المطالبون به وحدهم على منصة التمثيل .

إن هدف الكاتب في المسرح الحديث ، هو أن « يعرض » مجرّدا

من أية أفكار منهجية أو فلسفية ، فهذا مسرح (آداموف) ، لا يمكن تلخيص عمل منه لأنه لا يعتمد على حكاية أو حدودته ، بل هي أعمال تستند على عناصر منظورة وحشوب : لوحات متحركة ، ولكنها لا تتحرك في اتجاه معين .

من ذلك مثلا مسرحية اتجاه السيرة ، التي تتوالى أمامنا وقائعها دون أن ندري لها بداية حقيقية أو وسطا أو نهاية ، فالمسرح هنا ما هو الا منصبة ينبغي شغلها أو ملؤها ، بل أن (آداموف) يذهب الى أبعد من ذلك حينما يهمل حتى الحد الأدنى الذي لابد منه لأي عمل مسرحي ، ونقصد به الحوار والحوث فقد ألفى آداموف هذين العنصرين اللذين أسماهما (جان فيلار) « نسج المسرح » الأساسى الذى لا غنى عنه فى أى عمل درامى .

وبالمثل فى مسرحية البيت العظمى لصاحبها (دوبيار) حيث يعرض الكاتب مشاهد متجاوزة متكررة لا يحكمها تنظيم محدد ، تاركا للمشاهد أن يتخيل ويفهم كل موقف على حدة من خلال بعض المعطيات السمعية والبصرية ، فالكاتب لا يفرض على العرض ترتيبا معينا للمشاهد ، بحيث أن كل فرد من الجمهور يمكنه أن يختار ما يناسبه أو يروق له من ترتيب ، مما يثير فى أذهاننا مفهوم «المؤلفات المفتوحة» التى تعرض لها الايطالى (امبرتو ايكو) فى كتابه الشهير .

الحركانية :

Gestualité مع أن اختيار هذا اللفظ للتعبير عن الحركة قد يعرضنا للسخرية ، الا أننا فضلناه هلى (الحركية) التى شاعت بوصفها ترجمة للفظ الديناميكية ، والمقصود بالحركانية الاعتماد على الحركة بأنواعها أسلوبا من أساليب التعبير .

كما أسلفنا مرارا ، يرفض فن المسرح الحديث كل ما يسلبه طابعه

التوعى الذى يميزه عن غيره من الفنون ، وإذا كان هذا المسرح يستبعد السرد أو الرواية والدروس الأخلاقية والأهداف الترويحية ، فقد بقى أمامه أن يدفع بالمسرح بعيدا ، الى ما وراء تلك المنطقة المتوسطة ، التى لا هى بالمسرح ، ولا هى بالأدب ، والتى يدور فيها منذ عصور طويلة ، وبذلك يعيد المسرح الى مكانه الأصيل وحدوده الطبيعية .

أن كتاب المسرح الحديث يعمرون عن حدود هذا الفن ، وعن حدود الوسائل التى يمتلكها للتعبير : الأيماء والحركة والكلمة . (٩)

وبذلك ينبغي افساح المجال لهذه الحركة على خشبة المسرح ، فهى تشكل فوق المنصة الحقيقة الوحيدة ، التى تتمثل فى وجود شخص ما فى موقف معين أمام جمهور من المشاهدين .

أن الشخوص فى العمل المسرحى تأخذ شكلها ، وتعبّر عن نفسها حتى قبل أن تتحرك أو تتكلم ، وذلك بمجرد تواجدها ، بمجرد حضورها المادى أمام المشاهدين ، وتتجلى هذه الحقيقة عند (بيكيت) :

بحيث حينما ترفع الستار ، يكون المؤلف قد عبر عن الكثير مما يريد التعبير عنه ، فمجرد تواجد الشخوص على المنصة يعنى الكثير ويوحى بالكثير ، وذلك قبل أن تشرع فى الكلام (١٠) .

ولنأخذ مثلا على ذلك ، مسرحية فى انتظار غودو ، فمن أول وهلة يدرك المشاهد انه أمام صعلوكين (استراغون وفلاديمير) ، ثم حينما تأخذ الشخوص فى الحركة العقيمة التى تعبّر عما تعانیه من آلام ، يتضح للمشاهد انه أمام مسرحية تعبّر عن عبث الحياة حتى قبل أن يصرح بذلك الشخوص من خلال الحوار .

-
- 9 — CORVIN M., *Le Théâtre nouveau en France*. P.U.F., 1963.
10 — FOUCRE M., *Le geste et la parole dans le théâtre de Samuel Beckett*, Nizet Paris, 1970.

فهذا (استراغون) يجلس أرضاً ، يحاول عبثاً أن يخلع حذاءه ،
فيمسكه بكلتا يديه لاهثاً من التعب ، ثم يتوقف لحظة ليلتقط
أنفاسه ، ثم يستأنف المحاولة (١١) .

كذلك في مسرحية الشريط الأخير ، نجد البطل (كراب) يأتي سلسلة من
الحركات التي تعبر عن بؤسه وشقاقه :

يطلق زفرة طويلة ، ينظر الى ساعة يده ، يفتش في جيوبه ، يخرج
من أحداها مظروفاً ، يعيده ، يفتش من جديد ، يخرج سلسلة من
المفاتيح ، يرفعها الى مستوى عينيه ، يختار أحداها ، ينهض ثم
يتوجه الى الطاولة (١٢) .

صفحتان كاملتان من الاشارات المسرحية ، وإذا كانت بعض الحركات
التي يأتيها (كراب) تعتبر حركات عادية ، فإن معظمها ذو مغزى ، ولعلها
جميعها توحى لنا بأننا أمام شخص يغلب عليه وصف المهرج أو البهلوان في
السيرك ، وخاصة حينما يتصرف على النحو التالي طبقاً لتعليمات المؤلف التي
نقرأها في ثنايا النص .

يتقدم الى مقدمة المنصة ، يتوقف ، يداعب الموزة ، يقشرها ، يلقي
بقشرتها عند قدميه ، يضع طرف الموزة في فمه (٠٠٠) ويشرع في
لوكها مفكراً . يمشى فوق القشرة ، تزلق قدمه ، يكاد أن يسقط
يتماسك ، ينحني ، ينظر الى القشرة وأخيراً يدفعها بقدمه . (١٣)

وهذه (ويني) بطلة مسرحية يالها من أيام سعيعة ! لا تكف عن الحركة ،
فهي لا تكف عن تنقيط حاجياتها ، محتويات حقيبة يدها ، وتفتح مظلتها وتغلقها
وتلبس قبعتها وتخلعها ، وتهوى على وجهها بالجريدة . حركات متصلة عقيمة

11 - BECKETT S., *En attendant Godot*.

12 - BECKETT S., *La Dernière bande*, éd. de Minuit, 1959.

13 - Id., *Ibid*.

تعبيراً عن عقم اهتماماتها وعقم حياتها •
أما عند (آداموف) ، فكما أسلفنا ، النص المكتوب بالنسبة له ما هو الا سيناريو أو وصف لحركات وتحركات الفئخوض ، وهو يمثل وسيلة التعبير الرئيسية وأداة الانصال بالجمهور بالنسبة للمؤلف ، أما الحوار ، عماد المسرح التقليدي ، فهو هنا مجرد عبارات سمجة مملة ، تخلو من كل ما يميز الحوار عند (يونسكو) مثلاً من حرارة وفكاهة ، وما يميز الحوار عند (بيكيت) من شاعرية وإيحاء ، ان شخص (آداموف) عبارة عن أرقام يرمز لها بالحروف أو بأسماء جنس من مثل الرجل والمرأة ، الخ •

هذا اضافة الى أن المسرحية لا تسير في خط واضح ، وانما هي مشاهد قصيرة لا يربطها فيما بينها اتصال ظاهر • (١٤)

كما أن العناصر السمعية والبصرية في كل من مسرحية اتجاه المسيرة ومسرحية الجميع ضد الجميع تلعب دوراً هاماً على المستوى الرمزي (١٥) وبالمثل في مسرحية الفوز ، فإن أكوام الأوراق تغطي منصة المسرح ، وتخفي تحتها شخصية البطل الذي يحاول قراءتها وفهمها ، وهي بذلك ترمز ليس فقط الى عقم العمل الوحيد الكفيل بأن يجعل لحياته معنى ، وانما هي كذلك ترمز الى اختفاء البطل في سراديب عميل هو في جوهره عمل شخص آخر •

وعلى المستوى العام ، فإن فوضى الأوراق ترمز الى الفوضى السائدة في المجتمع •

ومن ثم كانت أهمية الارشادات المسرحية التي تأتي في ثنايا النص • (١٦)

أما بالنسبة لـ (يونسكو) ، فقد أعلن في أكثر من مناسبة أن مسرحه لا يعتمد على الحوار وحسب .

أنا لا أكتب أدبا ، أنا أكتب شيئا يختلف تماما ، أكتب مسرحا ، وأعني بذلك أن النص عندي ليس حوارا وحسب ، وإنما هو كذلك توجيهات وإرشادات للإخراج المسرحي (١٧) .

فالمسرح منظور ومسموع سواء بسواء (١٨) .

ومن ثم كان ميل (يونسكو) الي تجسيد ما يوحى به الحوار من المعاني من ذلك أن (جاك) في المسرحية التي تحمل اسمه ، حينما يتحول الى جواد ، فإنه يتصرف طبقا لهذا التحول ، فنراه يصهل ويركض كالجواد .

وفي أغلب الأحيان تحل الحركة محل الكلام ، فحينما يفقد الكلام معناه وتأثيره ، تتولى الحركة والايماء مهمة التعبير المسرحي .

في بداية المغنية الصلعاء وفي نهايتها ، وأثناء درس فقه اللغة في مسرحية الدرس ، الكلمة ليست أكثر من ضوضاء ، لا تحمل معنى ، أما المعاني فتؤديها الحركات ، والايماء ، بل انه لا يوجد كلام بالمرّة أثناء الرقصة النهائية التي تختتم مسرحية جاك ، وأثناء المشهد الختامي لمسرحية الكراسي الذي تتحرك فيه الكراسي ، وكذلك خلال المشهد النهائي من مسرحية العطش والجوع (١٨) .

ان يونسكو على شاكلة بيكيت ، يجد في الوسائل التعبيرية غير الكلامية وسيلة أبلغ وأبعد أثرا من اللغة البشرية .

وهذا (تارديو) يخرج علينا بمسرحه التجريدي الذي تفقد فيه اللغة البشرية كل مضمون دلالي وكل معنى ، فمسرحية هم وحدهم يعرفون ، تعرض

17 — IONESCO E. *Arts*, 1961.

18 — Id., *Notes et Contre-Notes*, op. cit.

أمامنا شخصا واقعيا فريسة غضب وهياج شديدين لأسباب لا نعرفها ، على نحو ما يحدث في المسرح المحض ، أو في المسرح الحر ، أو المسرح الخالص من كل قصة أو حدوده ، التي تعتبر شيئا دخيلا على الفن المسرحي الأصيل ، كذلك فالكاتب يستغل فيها وسائل التعبير المسرحية ، حيث في مسرحية عشاق المترو اللغة تخلو من كل مضمون دلالي من خلال حوار درامي شاعري يختلف بل ويناقض الحوار العادي الواضح .

فهو حوار شاعري لا يقوم على تبادل الآراء والأفكار والمعاومات بين أطرافه ، وإنما يعتمد على إيقاظ الخيال وإثارة الصور الشاعرية عن طريق منطق اتصالي جديد (١٩) .

وهذا (آرابال) أيضا بمسرحه التجريدي الذي يهدف إلى التخلص من كل مضمون إنساني ، ففي بعض مسرحياته ، ومنها منصة المسرح ، يحاول أن يتوصل إلى تصميم عرض درامي ، يقوم بالكامل على الحركات التجريدية التي يقوم بها في بعض الأحيان بعض الآلات ، في حين يقوم بعض الراقصين بتأدية مجموعة أخرى منها ، أما النص فلا يتضمن أي حوار ، فالسيناريو أشبه بلعبة شطرنج هائلة .

وتزداد أهمية الحركة في المسرح ، وتصبح أعمق مغزى ، حينما يتعارض المقصود من ورائها مع لغة الكلام من ناحية ، ولا توافق ما كان متوقعا في الظاهر من ناحية أخرى .

فعلى سبيل المثال قد يطلب شخص من آخر أن يفعل فعلا معينا ، أو يتصرف على نحو ما فلا يلقي منه إلا السلبية أو الجمود . فهذان (استراغون) و (فلاديمير) في مسرحية في انتظار غودو ، وقد ملا

من طول انتظارهما العقيم ، يقرران الانصراف ، ولكن في كل مرة يعلنان ذلك
يمكنان مكانهما ولا ينفذان القرار • وهكذا ينقضي وقتها بين اليأس والرجاء
ويتأرجحان بين الانتظار والقرار دون القدرة على اتیان فعل (حركة) حاسم
يضع حدا لهذا التردد ، ذلك لأن الرحيل ، كالانتظار سواء بسواء ، لن يحل
المشكلة •

فلاديمير : يمكننا أن نفترق ، اذا رأيت أن ذلك أفضل •

استراغون : الآن ، لم يعد هناك داع •

فلاديمير : صحيح ، الآن ، لم يعد هناك داع •

استراغون : اذن ، ننصرف •

فلاديمير : هيا بنا •

(لا يتحركان)

لقد تساوى في وضعهما الفعل ونقيضه ، ومن دائرة العجز التي أحكمت
عليهما لا يستطيعان الخروج ، كل شيء باطل عقيم ، يستوى في ذلك الحض
على الحركة ، والحركة ذاتها • (٢٠)

صورة مماثلة نجدها في مسرحية نهاية اللعبة ، فعقم الحركة أو عدم
الجدوى من ورائها يفسر جمود (كلاف) الذي لا يستجيب لنداء (هام)
الا بالسلبية •

هام (عابسا) : اذن ليس هناك داع لتغيير هذا الوضع :

كلاف : سينتهى (لحظة) الحياة كلها الأسئلة نفسها والاجوبة

نفسها •

هام : هيئني (كلاف لا يتحرك) أحضر الملاءة (كلاف لا يتحرك) كلاف •

(...)

كلاف : سأحضر الملاحة .

(نتيجة نحو الباب)

هام : لا داعي (كلاف يتوقف)

ان اتيان الفعل أو الاقلاع عنه سيان ، فالحقيقة أنه بالنسبة لمثل هذه
الشخوص الحركات أو الأفعال ليست أفعالا حقيقية ، إنما هي مجرد تحركات
أو تدريبات لقضاء الوقت ، فهي خالية من المعاني ، لا هدف من ورائها
ولا غاية .

الآن ننتقل إلى
الجزء الثاني

في الجزء الأول من هذا الكتاب ، قد تناولنا موضوع
الحواس الخمس ، وقد ذكرنا أن الحواس الخمس هي التي
تساعدنا على إدراك العالم من حولنا .

والآن ننتقل إلى موضوع الحواس الستة ،
والتي هي : السمع ، البصر ، اللمس ، الذوق ، الشم ،
والجوع .

السمع : هو الحاسة التي تساعدنا على
إدراك الأصوات .
البصر : هو الحاسة التي تساعدنا على
إدراك الأشياء .
اللمس : هو الحاسة التي تساعدنا على
إدراك الأشياء .
الذوق : هو الحاسة التي تساعدنا على
إدراك الأشياء .
الشم : هو الحاسة التي تساعدنا على
إدراك الأشياء .
الجوع : هو الحاسة التي تساعدنا على
إدراك الأشياء .

التمثيل الصامت (البانتوميم) :

ينطبق على الأداء المسرحي صفة التمثيل الصامت أو البانتوميم ، حينما لا يستعمل الممثل من وسائل التعبير سوى الحركة أو الإيماء ، وكذلك يكون البانتوميم حينما ينفصل الأداء الحركي عن لغة الكلام ، أو يتميز عنها :

حينما يصبح الكلام البشري عاجزا أو قاصرا ، عن الأداء ، يحل التمثيل الصامت محله ، وتساعد في ذلك عناصر الديكور

المسألة (٢١) :

والحقيقة أن التمثيل لا يقل بلاغة عن الكلام الشفوي ، بل هو أكثر منه وضوحا ، بحيث يصبح الحديث اللغوي بالنسبة له مجردثرثرة أرفو .

والناظر في تاريخ المسرح ، يجد أن هذا الفن يضرب في أعماقه ، فهو قديم قدم فن التمثيل نفسه ، وقد استفاد منه المسرح الحديث واستخلص منه امكانيات جديدة في التعبير ، فالحقيقة أن هذا الفن يدخل في اطاره أنواع كثيرة من الفنون التي تنسب الى التمثيل من قريب أو بعيد ، من مثل فنون السيرك والغناء والرقص والشعوذة والسحر والحواة .

والتأمل لفن التمثيل الصامت يرى أنه وسيلة تعبير ، تعتمد على نوع من التناقض ، فالممثل صامت وهو في الحقيقة يتكلم بالحركة والإيماء ، وهو من ناحية أخرى يتكلم أى يعبر عن نفسه ، في حين أنه يلزم الصمت .

ومن أمثلة الأداء الصامت في المسرح الحديث ما نشاهده في مسرحية الكراسي ، لصاحبها يونسكو ، فبعد أن عاش الزوجان العجوزان لحظات مع ذكريات ابنتهما المزعوم الذي لم ينجباه ، نراهما ينخرطان في مشهد صامت لكنه أكثر تعبيرا من الكلام البليغ ، وكذلك الكراسي نفسها في المسرحية

الآخر من هذه المسرحية ، حينما يظهر السفاح النحيل الاعور بعينه الفولاذية فيهزأ منه (بيرانجييه) بطل المسرحية ، ولكن القاتل دون أن ينبت بينت شفة يلزم صمتا رهيبا ، ويهز كتفيه استخفافا ليهزأ بدوره من (بيرانجييه) الذي يمت القاتل على الكلام ، وعلى شرح موقفه ويبدأ في حديثه الطويل (خمس عشرة صفحة) محاولا اقناع القاتل بجرمه ، ومحاولا اثناءه عن التماذى فيه ، الا أن القاتل لا يجيب بكلمة واحدة .

ويحاول (بيرانجييه) مرة أخرى وثالثة أن يقنعه باسم الحب تارة والانسانية تارة أخرى ، ولكن بلا جدوى ، فالقاتل مستمر في صمته ، متماذ في استهزائه . ويبلغ التمثيل الصامت ذروة التعبير حينما يقترب القاتل بكل هدوء ، وفي صمت أيضا ، ويشرع السكين متهيئا لقتل (بيرانجييه) ، موقف هو أبلغ من كل بيان وأفصح من كل لسان .

ويلعب التمثيل الصامت في مسرحية جاك أو الامتثال ، دورا هاما ، فالخطيبة (روبرت) ذات الأنوف الثلاثة والأصابع التسعة في يدها الواحدة تنقلنا الى جو الكابوس ، ولكنه كابوس حقيقي من لحم ودم ، يتحرك أمامنا بلا كلام ، أما مشهد الاغراء في المسرحية نفسها فهو أبلغ من أن يحتاج الى توضيح ، ف (روبرت) تعبر تعبيرا صامتا عن الماء ، والنار ، وعن جواد مدينة الرمال ، في حين يقوم (جاك) نفسه بتمثيل الجواد تمثيلا صامتا بالركض والصهيل . (٢٤)

ما أبلغ هذا المشهد وامثاله في مسرح (يونسكو) . ليس المهم هو أن نقول الحقيقة ، فالكلام عاجز قاصر ، المهم أن نعبر عن الحقيقة .

وقد اهتم (بيكيت) أيضا بفن التمثيل الصامت سواء في أعماله الروائية

أو المسرحية ، وإذا قصرنا حديثنا على المسرح ، فالأمثلة كثيرة في **المنظار غودو** مثلا ، تتضمن في ثنايا النص توجيهات وإرشادات مفصلة لتحديد حركات الممثلين ، ومن أمثلة التمثيل الصامت في هذه المسرحية مشهد لعبة القبعات . حينما تأمل (فلافيمير) قبعة (لوكي) ، ثم أخذها فوضعها مكان قبعته هو التي أعطاها بدوره لـ (استراغون) ، وهكذا عدة مرات وفي حركات سريعة .

وقد يبدو من أول وهلة أن هذا مشهد مقحم على المسرحية لا علاقة له بموضوعها ، ولكن الحقيقة أن الشخص حينما تتبادل القبعات على هذا النحو فإنما هي في الواقع تتبادل عقولها بل ورؤوسها ، إذن فالشخص يمكن أن يحل أحدها مكان الآخر . (٢٥)

فالإنسان لخلوه من الجوهر الذي يميزه عن غيره يمكن أن يتبادل موقعه مع غيره دون أن يحدث أى تأثير حقيقي ، وهذا في الواقع هو ما ترمز إليه المسرحية .

وبالمثل فإن مسرحية نهاية اللعبة ، تتضمن عدة مشاهد من التمثيل الصامت ، من ذلك مشهد (كلاف) وهو يرتب الحجرة في بداية المسرحية ، ومشهده وهو يتبادل استعمال المنظار والسلم لمشاهدة ما يجري خارج الحجرة وذلك في حركات دقيقة محسوبة ، وكذلك وهو يتفقد المعجوزين داخل وعاء القمامة على التوالي في حركات صامتة ، ولكنها معبرة ، فهو يرى أن يتأكد من أن كل شيء على ما يرام ، ويضع اللمسات الأخيرة استعدادا لبداية اللعبة أو نهايتها . كما أنها تضيف الى الاحساس العام بالعبث انطبعا بالتكرار الملل لأحداث خالية من المعنى .

وهذا ما تحققه مسرحيتان قصيرتان أخريان ، أو بمعنى أصح فصلان من التمثيل الصامت بعنوان : فصل دُون كلام رقم واحد ، وفصل دون كلام رقم اثنين .

(م ٥ - التقنية)

أول هذين الفصلين يوجز في سلسلة من الحركات والإيماءات عددا من الموضوعات والمقضايا التي يتناولها مسرح (بيكيت) : ترفع الستار عن انسان يندفع الى منصة التمثيل الخامية ، محاولا الهزب داخل خلفيات المسرح ، الا انه يزج به مرة أخرى على المنصة ، ومن الواضح أن الانسان فريسة عالم عدواني حقود ، لا يجد فيه راحة ولا سلاما ، ولكن سرعان ما يشاهد بعض الأشياء تعرض عليه بغرض ارضائه ، فتتنزل من أعلى شجرة صغيرة تحمل بعض الظل في هذه الصحراء الحارقة ، وكذلك حورق ماء ، ومقص ، وبعض المكعبات ، ويحاول الانسان أن يبلع الماء ويستظل بالشجرة ، الا أنه لا يستطيع فسرعان ما تبتعد عنه الأشياء ، ويتكرر ذلك ، فيفقد الانسان كل أمل ، ويحاول أن ينتحر باستخدام المقص ، الا أنه ايضا لا يستطيع أن يمسك به ، فيجلس الانسان مفكرا ، وحينئذ يهبط الماء والشجرة مرة أخرى لاغراء الانسان بالمحاولة ، الا أنه من فرط ما فشلت في محاولاته السابقة ، يرفض أن يتحرك وتسدل الستار .

أما الفصل الصامت الثاني ، فهو يعرض أمامنا رجلين داخل خرجين : يخرج مهماز من خلفيات المسرح فيشك الرجل الأول الذي يستيقظ ويخرج من خرج ، ويؤدي الصلاة ، ثم يقوم بسائر الأعمال التي يقوم بها انسان عادى في يوم عادى ، ولكن بايقاع بطيء يغلب عليه التكاثر والتواكل ، ثم يعود الى وضعه الأول داخل الخرج ، بعد ذلك يشك المهماز الرجل الثاني الذي يخرج من خرج ويؤدي جميع الاعمال التي قام بها الأول الا الصلاة ، وذلك في ايقاع سريع ، ثم يعود الى مكانه في الخرج .

ولعل من الواضح أن هذا الفصل الصامت يحمل الكثير من الرموز ، فهو مثلا يدل على أن الانسان مهما كانت عقيدته ومهما كان نشاطه ، فهو لامحالة الى زوال ، ومع هذا التفسير فالخرج يرمز الى قبر الانسان ، وقد يرمز

الخرج الى الحجرة التى يأوى اليها الانسان بعد يوم حافل بالنشاط ، وفى هذه الحالة يكون ما عرض أمامنا هو حصيلة يوم واحد من حياة الانسان ، على أية حال يركز الفصل على المساواة فى المصير بالنسبة لجميع البشر .

والذى يهمنى هو أن هذين الفصلين الصامتين اللذين يقوم بأدائهما ممثلان على طريقة مهرجى السيرك يصبحان معبرين بفضل التمثيل الصامت الذى يتكلم بالحركة والايماء والتشبيه المجازى الواضح ، الذى يجعل منهما حكايتين فلسفيتين تعتمدان على لغة الحركة العالمية .

رأينا فيما عرضناه من أمثلة أن الحركة أو الايماء تصاحب الكلمة أو تأتي امتدادا لها ، وكذلك تعارضها أو تلغيتها لكى تعبر هى وحدها عن المعنى ، وهما فى كل ذلك وسيلة اتصال ، واداة تفاهم حقيقية ، صادقة عالمية ، بل هى تفوق فى ذلك كله لغة الكلام .

وكما رأينا أيضا ، فإن المسرحانية أو الجانب المسرحى المحض الخالص من كل شوائب دخيلة ، هذه المسرحانية تترجم أو تعبر عن الجانب اللادبى فى المسرح الحديث ، وكذلك رفض هذا المسرح الحديث للغة الكلامية بوصفها الوسيلة الوحيدة للمفاهمة والاتصال .

من خلال الحركة المجردة الخالصة الشعائرية التى يستعملها (جان جينيه) ، ومن خلال عملية التكاثر الطوفانية للماديات عند (يونسكو) ، ومن خلال بهلوانية القبعات وتهريج السيرك فى :
فى انتظار غودو ، ومن خلال التعبيرات الظاهرية لشخص
(آدموف) فى مسرحياته الأولى ، ومن خلال محاولات (تارديو)

لخلق مسرح يعتمد على الحركة والصوت ، ومن خلال باليهات
(يونسكو) وتمثيله الصامت ، من خلال ذلك كله نشهد عودة الى
اشكال المسرح القديمة الاصيله غير الكلامية . (٢٦)

الجزء الثالث
وسائل التعبير المسرحي

كان الديكور دائما فى بؤرة جميع المحاولات التى كانت تسعى الى
تطوير فن المسرح ، وجعله فنا شاملا جامعا (٠٠٠) .
وابتداء من (جاك كوبر) ، وحتى (جان فيلار) لعب المسرح
الفرنسي دورا هاما فى اطار ثورة الديكور .

(الفريد سيمون)

قاموس المسرح الفرنسي المعاصر

الفصل الاول

الجماليات

(الديكور المنظور)

يعتبر الديكور ، بمعناه الدقيق أهم العناصر البصرية فى المسرح ، وقد شهد ثورة كبيرة أدت الى تغيير كامل واصلاح شامل فى عملية الاخراج ، فى المسرح المعاصر ، فكما هى الحال بالنسبة للملابس والموسيقى والاصوات التى سنتعرض لها بالتحليل فى فصول لاحقة ، فان عناصر الديكور تعتبر اشارات ورموزا ، وهى حافلة بالمعانى ، ثرية بالدلالات ، أسوة بالعناصر اللغوية .

ان كل ديكور فى نظر المشاهد له أهمية خاصة ، له قيمة معينة على المستويين الجمالى والدلالى ، حتى المنصة الخالية لها معنى ، أى أن غياب الديكور أيضا كوجوده له مغزاه .

وكما أننا نضيف العمل المسرحى بأنه مأساة أو ملهاة ، فاننا نصفه أيضا بأنه مجال من الفضاء يطلب الامتلاء ، أى أنه مساحة علينا أن نشغلها ونملأها . ومن أوائل وأدق من عرف الديكور فى العصر الحديث ، وحدد وظيفته ، (وولتر رينيه فورست) ، فقد جعل له مهمة ذات ثلاث شعب :

— خلق المجال : أى الوسط الملائم للشخص

— وخلق الجو النفسى : أى عكس روح الحدث عن طريق

الوسائل البصرية (الاضاءة واللون ...)

— ثم خلق الوحدة المسرحية بين الممثل والمجال المحيط به ، أى

ربط الممثل بمجموع العناصر المسرحية الموجودة على

المنصة • (١)

أما وظيفة الديكور الأولى التى يذكرها (فورست) فهى لا تحتاج لمناقشة وأما الوظيفة الثالثة التى تعتبر نتيجة للأولى فهى تقضى بأن الممثل يتحرك فى المجال ، وهو فى ذلك مرتبط بالماديات الموجودة ، بمعنى أن حركات الممثل وإيماءاته ونظراته يحكمها وجود هذه الأشياء المادية التى تشترك فى الأداء •

أما الوظيفة الثانية للديكور ، فهى لا تقصر مهمته على مجرد تجميع عدد من الماديات (الأكسسوارات) ، فالمخرج الواعى لعمله وفنه لا يرضى أن يجعل من الديكور مجرد زواق أو بهرج ، وإنما هو يفرص فى أعماق العمل المسرحى ويطلب الديكور بأن يكون له دور فى الإيحاء والأداء أسوة بالنص والموسيقى وهذا ما نطلق عليه (الديكور الممثل) أو الديكور الذى يؤدى دورا •

وإذا تأملنا نظرة المسرح الحديث للديكور ، نجد أن الكتاب بصفة عامة يميلون الى الاعراض عن الاسراف الذى كان سائدا فى المسرح الكلاسيكى فى مجال الديكور ، كما أنهم لا يجبنون ما درج عليه الرومانسيون من غرابة فى عرض الديكور ، والدقة المتناهية التى كان يلتزم بها المسرح الواقعى على شاكلة (أنطوان) • (٢)

إن الكتاب المحدثين يرون أن الديكور هو جزء من الموقف أو المشهد وأن الماديات أو عناصر هذا الديكور لا تنفصل عن الحدث ، وإنما هى مندمجة فيه ، أنها كالشخص سوا بسوا ، تمثل جزءا لا يتجزأ من الأداء •

-
- 1 — FUERST W. R., *Tendances actuelles du décor théâtral*, dans *Journal de psychologie*, 1928.
 - 2 — SIMON A., *Dictionnaire du théâtre français contemporain*, Larousse, 1971.

وس أوضح الأمثلة التي نسوقها للتدليل على ذلك ، مسرحية :
في انتظار غودو ، فهذه المسرحية تجرى أحداثها على طريق ريفي يخلو من كل
 أثر ، اللهم الا شجرة ، شجرة عارية من الأوراق في الفصل الاول ، ثم تحمل
 بعض الأوراق في الفصل الثاني ، ان مثل هذا الديكور يرمز فيما يرمز الى
 جمود الزمن وثقله من ناحية ، ووحدة الانسان وعزلته في هذا الكون من
 ناحية أخرى .

فالانسان يشعر بالزمن ثقيلًا حرونا عنيدا ، يفعل ما يحلو له ، فيتسكع
 ويتلصك نكايه في الانسان الذي لا يطيقه ، وكان النهار الواحد دهر لا ينتهى :
 متى ، متى يعلن (غودو) المنتظر عن حضوره ، ومتى يظهر ؟ في اطار هذا
 الديكور الفقير الضحل الأعجف ، يمكن أن نشعر أن (فلاديمير) وزميله يتوجهان
 بأسئلتهما الى الصدى ، الى الصحراء التي تحاصرهما من كل مكان ، فتتبد
 أصواتهما وتتلاشى ، ويستحيل الصدى ذرات رمل تضاف الى رمال الصحراء ،

أما الشجرة المجردة من الأوراق في الفصل الاول ، والتي أنبتت بضح
 ورقات في الفصل الثاني ، فهي غنية بالمعاني والدلالات .
 فكما ورد في نص (بيكيت) ، يبدأ الفصل الثاني في اليوم التالي ،
 فمن المستحيل أن تنبت الأوراق بهذه السرعة ، ولكن الذي يقصده خيال الكاتب
 هنا هو القيمة الرمزية ، فالواقع أن كلمة « اليوم التالي » تعنى أن المشهد
 يقع بعد ذلك ، في وقت مختلف عن الفصل الاول ، فرمز الى هذا الاختلاف
 بإضافة هذه الورقات ، يوم آخر ، أو زمن آخر ، ولكنه تكرار - لا جديد الا
 بمقدار الورقات النابتة (٣) .

وكذلك الحال بالنسبة لمسرحية بيكيت الثانية نهابة اللعبة ، **فلاطون**

3 - PERCHE L., *L'Enfer à notre portée*, Le Centurion, Paris, 1969.

الذى يضم أحداثها إطار رمزى واضح ، فهو كما ورد في ثنايا النص :

حجرة مرتفعة الجدران فى استطالة شديدة ، بها نافذتان فى

أعلاها توحى برأس انسان تجرى فيها كل الأحداث • (٤)

عالم يتحلل فى الخارج ، ويشرف على نهايته ، وفى الداخل حجرة ضيقة
تكاد تكون خالية من الأثاث ، غارقة فى ضوء رمادى فى أعلاها نافذتان لا تغيران
من الانطباع العام بالكآبة ، أمامهما ستارتان مفلقتان ، ليس وراءهما سوى
سماء من الرصاص ، وبحر ميت ، فى الحجرة كرسى متحرك للبطل (هام) ،
وعلى مقربة منه وعاءان للقمامة بمثابة جحرين لوالديه (ناغ) و (نيل) لعلهما
جزء من الديكور ، لكنهما بين الفينة والفينة يتذكرا لحظات سعادة عابرة
فى ماضييهما السحيق •

ان مثل هذا الديكور يرمز فى الوقت ذاته الى العزلة والسجن المفروضين
على الشخص ، ويوحى بموضوع المسرحية وهو اقتراب الموت ،
والشعائر التى تسبق الرحيل الى العالم الآخر •

وحتى ندرك أهمية الديكور فى المسرح الحديث ، ينبغى أن نقرأ ما جاء
على لسان الناقد الفرنسى الشهير (جاك لومارشون) ، بخصوص الديكور فى
هذه المسرحية :

ان كلمة « الزلزلة العائلية » للتعبير عن الاسرة ، قد مرت بالكثير
من التحول والتغير ، منذ استعمال (بول بورجيه) لها ، وحتى
استعمال (أندريه جيد) ، أما (صمويل بيكيت) ، فقد أعطى
هذه الكلمة ابلغ معنى مسرحى خالص ، فنحن نرى بأعيننا حتى
جدران هذه الزلزلة : انها جدران سجن ضيق ، تجمعت فيه آخر

أسرة على وجه الأرض • وخلف هذه الجدران تنبسط أرض جرداء
زال من على سطحها الجنس البشرى ، وانمحي بلا شفقه ولا رحمه
والهلاك لمن يضع قدمه خارج هذه الزنزانة • والهلاك أيضا لمن
بقى داخل الزنزانة ولكن بعد قليل (هـ) •

وإذا انتقلنا الى مسرحية ثالثة هي الشريط الأخير ، ل (بيكيت) أيضا
نجد أن المكان المخصص للبطل (كراب) لا يزيد على دائرة من الضوء المبهر ،
يقع بداخلها الانسان بصحبة آلة هي جهاز تسجيل صوتي ، فلا وجود لأي أثر
للأحياء ، حتى جو اليأس والقنوط الذي تعرضه المسرحيات السابقة تجاوزه
(بيكيت) هنا بكثير ، فلا أثر هنا لصحبة (كلاف) (نهاية اللعبة) ولللضحكات
الحزينة التي يطلقها (نيل) و (ناغ) (في انتظار غودو) •

وبالمثل في مسرحية يالها من أيام سعيدة ، فالضوء المبهر نفسه هو الذي
يضيء الصحراء القاحلة التي تغوص فيها البطلة البائسة (ويني) حتى منتصفها
ثم حتى رقبته • أرض جرداء متكلسة لا أثر لأي حياة فيها ، ولا صحبة لويني
التي حرمت حتى من أطرافها ، لا رفيق لها الا زوج لا ينطق ولا يتحرك ، ومنبه
رنان يدق معلنا نهاية اليوم وبدايته •

أما مسرحية الرهاد ، فهي تدور على شاطئ البحر الذي تصاحب ضوضاء
أمواجه ، بايقاعها ، ما يلفظه (هنرى) من عبارات يتذكر بها أشخاصا رحلوا
عن هذا العالم ، ان عناصر هذا الديكور تمثل في الحقيقة رأس (هنرى) الذي
يدور فيه كل شيء •

ان (هنرى) ، مثل (كراب) (الشريط الأخير) في عالم فارغ ،
فهو محروم حتى من الآلة التي بين يدي (كراب) • حتى ذكرياته
تخبو وتنفو ببطيئا بطيئا • ان الأصوات التي نسمعها هي في

الواقع تتردد في خياله ، فزوجته (آدا) لا وجود لها الا في رأسه . (٦)

ومثل هذه الصحراء أيضا هو الإطار الذي يتحرك فيه الممثل الوحيد في مسرحية فصل بلا كلام رقم واحد ، ولكن في هذه المرة بصحبة بعض الأشياء (شجرة ، دورق ماء) التي تستعصى عليه وأشياء (مقص ، حبل ، مكعبات) لاستعمالها في الانتحار الذي يستعصى عليه أيضا ، ان هذه الأشياء كما أسلفنا هي أدوات الاغراء والهلاك في الوقت ذاته .

اما مسرحية كل الذين يسقطون ، فهي تطالعنا بطريق يؤدي الى محطة السكة الحديدية وعليه ثلاث وسائل للمواصلات ، اثنتان منها معطلتان : بغلة الحمار العنيد التي لا تريد أن تتقدم ، وعجلة الانفجر اطارها ، حتى القطار الذي يقل السيد (روني) يصل متأخرا بعد أن سحق تحت عجلاته طفلا بريئا . وغنى عن البيان أن مثل هذا الديكور أو مثل هذا الجو يعبر بكل صدق وبلاغة عن الجو العام للمسرحية الحافلة بالوان البؤس والكرب والعجز .

وفي فصل بلا كلام رقم اثنين ، يتمثل الديكور في خرجين وكومة من الملابس ومهماز ، الخرج يمكن أن يرمز الى بطن الأم ، وفي الوقت نفسه تابور ألميت ، فالخروج من الخرج يعنى الميلاد والرجوع اليه يرمز الى الموت .

وفي مسرحية ملهاتق ثلاث جرار وجهاز عرض ضوئي ، أما الشخصوص فهي مختفية ، أو بمعنى أصح مدفونة حتى رؤوسها داخل الجرار ، فهل هذه الجرار ثلاثة توابيت لثلاثة أموات ؟

ومن ناحية أخرى فهذه الجرار تمثل سجن الأجساد ، كما ترمز الى هوياتها المفقودة ، يؤكد ما ذهبنا اليه تشابه الوجوه الثلاثة التي يصعب التمييز

بينها وبين الجرار • وإذا كان رنين المنبه هو الذى يوقظ (وينى) فى مسرحية
يا لها من أيام سعيدة ، ويحفزها للكلام ، فان الكشف الضوئى بنوره المبهر
هو الذى يقوم هنا بهذه المهمة ، فاذا كانت الشخصيات تلزم الصمت وتسمى
الى السكون المطلق ق فان هذا الجهاز يضطرها الى العمل وتكرار ما
قامت به •

ان الكشف الضوئى « ويسميه بيكيت فى النص الانجليزى -
المحقق أو المفتش » قابض للشخص بالمرصاد ، يجبرها على
استئناف الحديث • (٧)

مسرحية الغزو لـ (آداموف) ، تجرى أحداثها فى الشقة التى يعيش
فيها الشخص ، وهى شقة تسودها الفوضى ، معبرة بذلك عن الفوضى التى
تعصف بأفكارهم من ناحية ، والفوضى التى تسود المجتمع من ناحية أخرى •

ان مهمة قراءة الأوراق التى خلفها (جان) مهمة عسيرة ، بل ومستحيلة
فكتابتها ليست من النوع الذى لا يقرأ وحسب ، وإنما محالها الزمن أيضا •

وفى الفصل الرابع من المسرحية يتم ترتيب الحجرة ، وتنظيم الأوراق
بعناية • ومن ناحية أخرى يعود النظام والاستقرار الى البلاد (٨) •

وعند يونسكو أيضا يلعب اليكور المنظور دورا هاما ، ويتضمن من
الإشارات والرموز ما لا يقل عن لغة الكلام الصريح •

فهذه مسرحية الكراسى ، تقع فى برج وسط جزيرة فى عرض المحيط
رمزا لعزلة العجوزين ووحدهما .

كما أن الابواب الموصودة دائما فى مسرحيه أميديه والنوفذ المغلقة تعبر
عن السجن الذى يعيش فيه الزوجان .

أما الحجرة الرطبة المظلمة فى مسرحية جاك ، فهي رمز للانحطاط الخلقى
والانهيار المعنوى للشخص الذى تشبه الحيوانات فى سلوكها وتصرفاتها .

وأما البوابة الضخمة والقضبان الحديدية فى المطعم الذى يديره الرهبان
فى مسرحية العطش والجوع ، فهي تشير الى السجن من ناحية ، والى الشرك
الذى تردت فيه أحلام (جان) الوردية من ناحية أخرى .

تذكر أن تغير الديكور من حال الى حال ، يتضمن أيضا تغيرا فى الدلالة
ومن أمثله ذلك التناقض الواضح فى الديكور بين الفصلين الأخيرين من مسرحيه
أميديه الذى ينقلنا من كابوس المادة الى تضارة الميدان الصغير بأنواره
المتلألئة رمز الأمل والخلاص .

وبالمثل أيضا فى سفاح بلا كراء حيث يلعب التناقض فى الديكورات
دورا هاما فى إبراز المعانى التى تعرضها المشاهد المختلفة . ففي البداية
تطالعنا المديفة المنيرة رمز السعادة والحبور ، وبعد ذلك ينقلنا الديكور بتحولاته
الى معانى للأقبح ومشاعر القلق والجزع ق بل والرعب التى تختتم
المسرحية . (٩)

وفى مسرحية الخرافات تعبر الديكورات المتتابة عن الشرك الذى
يحاصر البطل (بيرانجيه) ويضيق من حوله .

أما في الملك يموت - فان نخالة الديكور الرفة تصوير لمعاناة الانسيان
وشحشقائه - انفسه بالبحر في اوتة افسانته في اوتة افسانته في اوتة افسانته
كذلك تعبر الديكورات الثلاثة في العنفس والجوع ، عن الحالات الثلاث
التي يمر بها (جان) (١٠) : البيت القديم حيث الرطوبة والظلمة تعبير عن
الكابوس الذي يلزم (جان) ، ثم الديكور الذي يمثل الموعد الذي ضربته له
بنات خياله : شرفة مغلقة في الفضاء يغمرها النور ، وأخيرا الديكور الثالث
الذي يمثل نزل الرهبان الذي حط فيه (جان) في نهاية المطاف والعمر
حيث كل شيء يوحى بالجحيم : الزنانات بقضبانها الحديدية ، والرهبان
بوجوههم الشيطانية أشبه بزبانية جهنم ، والجدران السميكة كجدران
السجن أو القبر .

وهكذا يشغل الديكور عنصرا من عناصر اللغة المسرحية ، وهو وثيق
الصلة بالنص ، كما أنه في حد ذاته يمثل قيمة على المستوى الدلالي ق فهو
يبرز بل ويرينا رأى العين ما لا تستطيع الكلمات الا ان تشير اليه اشارة ، أو
توحى به ايحاء .

ومن ناحية أخرى ، فان لغة الديكور أعم وأشمل من الكلام الشفوي ،
وهي تقوم بالأدوار وترمز الى المعاني بواسطة وجودها ، وعن طريق تغيرها
وتحولها ، بل وفي حالة غيابها أيضا .

والنتيجة أننا أصبحنا نمتلك مسرحا معاصرا يقترب في ثراء
وسائله وفي غموضه من الشعر المعاصر . ان اللغة التي يستعملها (بيكيت)
(يونيسكو) (وهي لغة بصرية وكلامية في ذات الوقت) كاللغة التي
يستعملها (رامبو) ، من القلب ، والى القلب ، انها لغة تتكلم على مستوى
(م ٦ - التقنية)

لهذه من تخطيط الوهم ، وقيمة لذلك فهي قادرة على التعبير عن مضامين أعم وأشمل من « الرسالة » العادية التي تصادفها في إحدى المسرحيات التقليدية .
... ان هذه اللغة لا تقبل لها أفكار جاهزة ، وبالتالي فهي لا ترضى المشاهد
بالحديث الذي تعود أن يخرج من المسرح حذيه البال ، راضي الفكر . (١١)

ان الاضواء ، بفضل حزم الالوان وتشكيلاتها ،
وعن طريق شدتها وتكثيفها ، والذبذبات ، والتموجات ،
واستعمال الأضداد والمساحات ، تحدث في المشاهدين
تأثيرات حسية ، وتفجّر لديهم مشاعر القسوة والرقّة
سواء بسواء •

(كلودّ باستادو ، يونسكو)

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the President's message to Congress for the first time since the beginning of the Civil War. The letter is written in a very formal and dignified style, and it is a very good example of the President's power and authority. The letter is also a very good example of the President's role as the head of the executive branch of the government. The letter is a very important document, as it contains the President's message to Congress for the first time since the beginning of the Civil War. The letter is written in a very formal and dignified style, and it is a very good example of the President's power and authority. The letter is also a very good example of the President's role as the head of the executive branch of the government.

(The President's message to Congress, dated January 3, 1862.)

وإذا كانت الاضائة فى المسرح التقليدى كان يقتصر دورها على جانب الزينة أو التجميل أو خلق جو ولقمة للأحداث ، فان الضوء فى المسرح الحديث على النقيض من ذلك ، يؤدى دوراً يمكن أن نطلق عليه الغلو والمبالغة والتفخيم فهو يقوم بإبراز بعض المشاهد ، والتركيز عليها أشبه فى ذلك بآلات النقر فى الموسيقى ، وهو جزء لا يتجزأ من النص ، كالحوار سواء بسواء ، كنرك فان الاضائة تزيد من حدة التأثير (EFFET) ، وقد جرت العادة أن نقرأ فى هذا النص المسرحية الحديثة توجيهات من هذا القبيل :

اضائة مبهره (يالها من أيام سعيدة) ، أو : اضائة غامرة (فصل بلا كلام رقم واحد) ، أو اظلام تام (المشهد الختامى من المغنية للصلعاء والمستاجر الجديد) ، كذلك نلاحظ استخدام الاضائة والاظلام مما ، وذلك ما يجمعهما فى وقت واحد ، كما يحدث فى التثريط الأخير ، وأما بالتوالى ، كما يحدث فى مسرحية (آداموف) بعنوان العقيدة المتسخر .

وبالنسبة فان معظم اللوحات فى مسرحيات (آداموف) يفصل بينها لحظات من الاظلام ، مما يساعد على استيعاب المراحل المختلفة فى العمل المسرحى الذى لا تربط بين أجزائه وحدة ظاهرة .

كذلك ومما يدل على دور الاضائة فى المسرح الحديث أن (آداموف) فى بعض الأحيان يخصص ثلاث صفحات لقضية الاضائة كما حدث فى مسرحية الغزو مثلاً ، حيث ورد فى ثنايا النص سبع إشارات الى موضوع الاضائة .

ولعل من نافلة القول أن نشير الى أن استخدامات الاضائة واللعب بها فى المسرح المعاصر ، أصبحت تشغل المكان الذى كانت تشغله المبالغة الكلامية والغلو اللفظى فى المسرحيات الكلاسيكية القديمة ، وهكذا استبدل بمصر بلاغى عنصر « بلاغى » آخر يؤدى الدور نفسه ، ولكنه أبسط وأقل

ومن ناحية أخرى ترتبط الإضاءة أحياناً بالتميز عن عناصر الحبور والشرور أو القلق والفرح ، فهذا (يونسكو) يعتمد الإضاءة بكل تأثيراتها وأفاعيلها في عدد كبير من مسرحياته أميدية ، والغزواتية ، والبشرية في الهواء والعطش والجوع ، وألعاب القتل ، كذلك يجعل (يونسكو) من الإضاءة الديكور الوحيد في الفصل الأول في مسرحيته سفاح بلا كراء ق ثم إن الإضاءة في كل من الكراسي والموت تستغل في تنفيذ عملية التحول أو التجهيل الذي يطرأ على الواقع

كذلك تأتي الإضاءة في مسرح (يونسكو) إشارة إلى التوازن والاستقرار والاعتدال المزاجي عند الشخص ، سواء جاءت منفذة بالفعل ، أو ورد ذكرها في معرض حديث .

إن الصورة الفنية التي تمثل في انتشار النور تضيئ في جميع مسرحيات (يونسكو) بدءاً من مسرحية الكراسي حيث نجد دخول الامبراطور غير المرئي مصحوباً « بنور بارد فارغ » على حد تعبير الكاتب نفسه ، كذلك وفي المسرحية نفسها تتحدث الزوجة العجوز عن الصورة الضوئية وكأنها جزء لا يتجزأ من السعادة الماضية في جنة عدن .

أنت تذكر ، في الماضي ، لم تكن الحال كذلك ، كان الكهف يستمر حتى التاسعة مساءً ، حتى العاشرة ، بل حتى منتصف الليل (٥٠٠) .
تلك كانت مدينة النور (٤) .

وفي مسرحية ضحايا الواجب ، ترى البطل (شوبير) يفرق في النور

3 — JACQUART E., *Le Théâtre de dérision*, Gallimard, Paris, 1964.

4 — IONESCO E., *Les Chaises in Théâtre I*, N.R.F., Gallimard, Paris, 1964.

ويتخلله النور حتى يصبح هو نفسه نورا .

والى سفاح بلا كراء والمدينة التي تسمى (بيرانجيه) وتفتنه بجمالها
تسمى مدينة النور أو المدينة المنورة ، بسمائها الصافية ، وشوارعها المشمسة
ومهاديتها التي . تقطر نورا .

وهذا (آميديه) في المسرحية التي تسمى باسمه ، يبادر بإيقاظ زوجته
حتى تتمتع معه بالشمس ، وبالنور الذي يغمر الحجرة :

انهضى . . . الشمس تغمر الحجرة . . . نور مجيد . . .

حرارة حنون . (٥)

ومن ناحية أخرى يستغل (يونسكو) الضوء في عمل مشاهد من فن
خيال الظل كما حدث في سفاح بلا كراء ، حيث نشاهد في الفصل الثاني
خيالات معبرة تمر أمامنا لعدد من شخوص المسرحية (البوابة بمكنستها ،
وموزع البريد وبعض المستأجرين . . .) (٦) .

وإذا كان النور عند (يونسكو) مصدرا للبهجة والسعادة ، فهو عند
(بيكيت) ، على النقيض من ذلك تماما ، مصدر ألم ووسيلة تعذيب .

فعلى سبيل المثال مسرحية يالها من أيام سعيدة ، تعرض لنا (ويني) ،
معرضة لضوء النهار الشديد الذي يضاعف من شدته وجه الصحراء الجرداء
المتكلسة التي غاصت فيها ، هذا الضوء المبهق المحرق الدائم أبدا ، هو الجحيم
المقيم بالنسبة لهذه المخلوقة القعيدة ، التي لا تملك له ردا ولا منه مفرا .

ثم ان هذا النور المنتشر في صحراء (ويني) هو نفسه في مسرحية

5. - Id. Amédée.

6 - ABASTADO C., Ionesco, Présence littéraire, Eordas, 1971.

ملهاة ، الذى يخرج من الكشاف المسلط على الشخص ، لينتزع منها الكلام
انتزاعا فى أشبه بالمحقق فى محاكم التفتيش ، ومن ثم كان الاسم الذى أطلقه
(بيكيت) على هذا الكشاف فى النص الانجليزى للمسرحية هو المخبر أو
المحقق .

إن الكشاف هنا يقوم أيضا بدور المثير الذى يؤديه رنين المنبه ليوقظ
(وينبئ) من غفوتها وينبهها لتستأنف العمل أو الكلام الى ما لا نهاية ، أو الى
أن نفوس تماما فى رمال الصحراء .

فذلك الضوء فى مسرحية ملهاة ، يكتسب معناه الكامل بوصفه أداة
تعذيب حين يلفح الوجوه التى ترنر الى السكون والراحة فيطاردها ، ويجرها
على الكلام ، ومن ثم كان توفيق (بيكيت) فى استعماله الجليح الدال على
المعنى حين يقول فى ثنايا النص ، أن الكشاف : « يقتصب » منهم الكلام
اغتصابا أو يكرههم عليه اكراهيا ، كما أن الكشاف على المستوى الرمزي يشير
الى الضمير القبط الذى لا يفتأ يتسلط على صاحبه ليحيل حياته الى جحيم مقيم .

إنه ضوء الضمير ، « يستخرج لبعض على الكلام ، فالكشاف يخرجهم من
الصمت الى الكلام ، ثم يعيدهم الى الصمت مرة أخرى » (٧) كما يفعل القبط
بالفارة ثبل أن يقضى عليها قضاء مبرما .

والضوء أداة تعذيب أيضا فى مسرحية فيلم ، للكاتب نفسه ، حيث يسعى
البطل الى شيء واحد بمجرد أن دخل وأغلق على نفسه الحجرة : أن يمحو كل
أثر للنور ويسد كل منفذ للضوء أو النظر ، حتى المرأة يتجنب النظر فيها وهو
يخلق النافذة ، ثم يطرد الكلب والقطة ثم يمزق حتى الصور بما فيها
الشخصية ، أى حتى نظراته الشخصية يمحوها ، وفى نهاية المسرحية يخلق

● انها (الموسيقى) تخلق عند الحاجة ، خلف العمل المسرحي ، نوعا من البساط أو الفرشة الصوتية ، التي تلهي المتفرج وتخفف عنه ، وتفرق بانعكاساتها الرقيقة حدة الوصف أو غلظة التفسير والشرح . انها تمثل بالنسبة للاذن ما تمثله لوحة العمق بالنسبة للنظر .

(بول كلوديل ، السمفونية والموسيقى)

● الواقع أن أوجه الشبه بين النظامين (اللغة والموسيقى) هائلة ، فاللغة والموسيقى يعبران باستخدام مادة واحدة (الصوت) ، وعثر نظام كتابة يؤكد ذاتيته وجوهره من ناحية والعلائق بين النظامين من ناحية أخرى .

(جوليا كريستينا ، اللغة ذلك المجهول)

...and the fact that the ...

المكتب الوطني للمطبعة

ولعل بيير بوليه (P. Boulez) كان من أوائل الباحثين الذين

ومع كل ، فإذا كانت وظيفة اللغة الرئيسية هي الوظيفة الاتصالية ، وإذا كانت تقوم بنقل معنى معين ، فإن الموسيقى ، وبالتالي الأصوات بعامة ، لا تندرج تحت هذا المبدأ الاتصالي . ومع ذلك فهي تنقل « رسالة » من مرسِل إلى مستَقبل .

انها (الموسيقى) توليفة من عناصر متباينة ، وهي تستحضر نظاما جبريا أكثر مما تستحضر حديثا لغويا ، وإذا كان المستقبل (الملتقى - المستمع) يفهم هذه التوليفة باعتبارها رسالة عاطفية أو انفعالية أو وطنية الخ ، ، ، فهذا يرجع الى تفسير أو تأويل شخصى يدور فى اطار نظام ثقافى حضارى أكثر مما يدور فى اطار « معنى » واضح صريح « للرسالة » ، لأنه إذا كانت الموسيقى تعتبر نظام « رسائل » فهي ليست نظام « اشارات أو رموز » ذلك

أن العناصر المكونة لها تخلق من الدلالة ، فالدال والمدلول متمزجان في علامة واحدة تمتزج بغيرها من العلامات في لغة لا تقول شيئا . (١)

على أية حال ، وبصرف النظر عن إمكانية نقل معنى محدد ، فإن الديكور الصوتي أو الموسيقى التصويرية في المسرح ، تلعب دورا هاما في العرض المسرحي ، فهي يمكن أن تدخل في بداية المسرحية أو في مطلع كل فصل من فصولها ، لتهيئة المشاهد وتقله من عالم القاعة الى عالم النص .

كذلك فإن الموسيقى تتدخل في نهاية الفصل ، لتبرز أهمية لحظة معينة أو موقف محدد ، أو لتخلق نوعا من البسائط أو الفوضى الصوتية في خلفية المسرحية ، كما أشار الى ذلك (بول كلوديل) في صدر هذا الفصل من البحث .

وهكذا ، فبعد أن كان دور الموسيقى قاصرا في الماضي على مهمة التعليق على الحدث أو الترفعة الزائدة ، بعد أن كانت عنصرا من عناصر الديكور يضاف الى الحدث ، أصبح لها دور جوهري في المسرح المعاصر ، وذلك بفضل فريق (الكارتيل) أو المخرجين الأربعة (شارلي دولان ولوى جوفيه ، وجورج بيتوف ، وغاستون بلان) الذين استعملوا مشاهير الموسيقيين في عصرهم ، لكي تنهض الموسيقى بطوبىها التركيبية في المسرح .

في المسرحيات التي قام بإخراجها (جان فيلار) للمسرح القومي الشعبي في فرنسا ، كانت موسيقى (موديس جار) تشارك في وحدة العروض المسرحية وقوتها ، وكان (جار) أول من جعل الموسيقى في فرنسا ممثلا حقيقيا . كذلك أدرك بريخت الإمكانيات التي يمكن أن تؤديها الموسيقى في العرض

1 - KRISTEVA J., *Le langage est inconnu, une initiation à la linguistique*, éd. du Seuil, 1981.

المسرحي - (٣)

نضيف الى ذلك أن الموسيقى في بعض الأحيان تمثل جزءاً لا يتجزأ من اللغة الدرامية ، ويكفي أن نسوق مثالا على ذلك مسرحية (جيروود) بعنوان : أنتز منزو او بين بين ، وكذلك الموحسة ، لصاحبها (جان أنوى) .

غير أن المسرح الحديث يقدم لنا صورة صادقة للتعاون الوطيد بين اللغة البشرية وبين الموسيقى في مجال انتاج الرسالة ، وذلك في مسرحية : كلمات وموسيقى ، لصاحبها (بيكيت) .

والديكور الصوتي لا يقتصر على الموسيقى ، فهو يشتمل كذلك على جميع الأصوات التي تتفوق على الموسيقى في مجال الدلالة ، وبذلك تأتي وظائفها أكثر دقة وأكثر تنوعاً .

وأحيانا تقوم هذه الأصوات بخلق الجو الملائم كما يحدث في مسرحية الروماند (بيكيت) ، حيث طفت هذه الأصوات (جلبة البحر وأصوات المراحلين الى العالم الآخر) ، حتى أنها عوضت لاختفاء (الديكور النظري في المسرحية . وبالمثل مسرحية كل الذين يسقطون لا وقع أقدام العجوز ، وضوضاء المحطة ، ووسائل النقل المختلفة ، والحيوانات والطيور) .

ولعل (بيكيت) ، من بين جميع كتاب المسرح ، كان أكثر من سخر إمكانات الأصوات لخدمة العمل المسرحي ، بل أنه يعترف بأن جميع انتاجه ما هو الا أصوات :

ان على أو انتاجي كيان من الأصوات الرئيسية الصادرة بكل تمام وكمال ممكن ، ولا أتحمل مسئولية شيء آخر . (٣)

2 - SIMON A., *Dictionnaire du théâtre français contemporain*, Larousse, 1970.

3 - MELESE P., *Samuel Beckett, Seghers, coll. Théâtre de tous les temps*, 1966.

يكفى للتدليل على هذه الحقيقة أن نتأمل موقف (وينى) فى مسرحية
يا لها من أيام سعيبة ، لندرك أن الأمر ليس مجرد وقت يمر وينتضى ، وإنما
هى عملية تخفيف من نوع خاص أو تهوين معين من عمر الإنسان فى هذا
الوجود ، عن طريق اللجوء الى الموسيقى .

وبالمثل فى مسرحية كل الذين يسقطون ، نجد العجوزين (روى)
وزوجته يتخففان من عبء الزمن بالاستماع الى الألحان الحزينة منها .

أن شخوص (بيكيت) فى عنفوان بؤسها وشقاؤها تترنم بالأغاني بأصواتها
المستهلكة المبجوحة المتحشجة ، فهذا كراب فى الشريط الأخير ينفى ويقطع
غناء السعال تارة ، والمعجز تارة أخرى (٤) .

وهذا (فلاديمير) (فى انتظار غودو) يدندن بأغنية الكلب والمصران ،
الأغنية التى لا بداية لها ولا نهاية ، رمزاً لضمون المسرحية ذاتها التى تدور فى
خلقة مفرغة فى إطار البنية الدائرية :

دخل كلب مخزن الطعام

واستولى على مصطرا

فانهال عليه رئيس الخدم

ضرباً بالمضربة

وقطعه اربا اربا

فراثة الكلاب الأخرى

فقامت بدفنه على وجه السرعة

ووضعت على قبره صليبان من الخشب

يقرأ العابر عليه هذه العبارة :

دخل الكلب مخزن الطعام

4 - MAYOUX J-J., *Sous de vastes portiques*, Maurice
Nadeaux/Papyrus, 1981.

واسستولى على مصران . . .

وفى مسرحية نهاية اللعبة نشاهد كذلك (كلاف) يرد على سيده القعيد ، وهو فى الوقت نفسه أبوه بالتبني وجلاده وسجانه الذى يطلب منه أن يمنحه « شيئا من قلبه » ، يرد عليه مترنما بأغنية سخيفة أيضا لكنها تعبر عن أنهما وبؤسهما جميعا :

أيها العصفور الجميل
طر الى حبيبتى
وعشش فى ثوبها
وأخبرها بوحلتى وخيبتى

كذلك تتدخل الموسيقى بوصفها نوعا فى مسرحيتى : **كاسكاندو** ، و **كلمات وموسيقى** ، وهى فى كلتا الحالتين لكى تساعد الكلام على الاستمرار قدما ، بل أنها تدفعه دفعا .

كأنما تحتاج الكلمات الى من يستدعيها من الخارج ، ويناديها الى الخارج عن طريق الجملة الموسيقية (٥) .

صوت انسان وصوت موسيقى ، الصوت البشرى يروى قصة ، والموسيقى تحاول أن تتجاوب معه (٦) .

أما مسرحية كل الذين يسقطون ، اذا كان بعض النقاد يرون أنها أكثر ملاءمة للاشكال الفنية فى السينما التجريبية منها للاسلوب الاذاعى ، غير أن (بيكيت) نفسه قد ركن على العناصر الصوتية : ضوضاء القرية وأصوات

5 - JANVIER L., *Beckett par lui-même*, éd. du Seuil, 1969.

6 - JANVIER L., *Pour Samuel Beckett*, Minuit, 1964.

(م ٧ - المسرح)

الحيوانات ، وجلة الطريق ، ووقع أقدام السيدة العجوز التي تسير بمسقة
بالغة على طريق القرية ، وضوضاء الحافلات والسيارات والقطارات وأبواق
المجلات ، الخ . . .

ان الموسيقى تفتتح المسرحية ممتزجة بخطوات السيدة العجوز التي
تجهد في السير في طريقها الى المحطة . (٧)

ومن الاستخدامات الفنية للأصوات وللموسيقى التي لجأ اليها (بيكيت) .
ما نطالعه في هذه المسرحية ومسرحية **الرمال** ومسرحية **الشريط الأخير** حيث
تلعب الأصداء ، أصداء الأصوات البشرية للشخص دورا هاما في إبراز مفاهيم
الوحدة والعزلة والضياع والخواء واليأس التي تطبع هذه الأعمال .

للتعبير عن الحقائق الأولية ، كان لابد من استعمال الصدى ، أى
الصوت وحده مع نفسه . (٨)

ولعل (بيكيت) قد بلغ بذلك قمة التعبير عن وحدة الانسان ، وفي الوقت
ذاته قمة التشكيك في استعمال الوسائل الفنية ، فالانسان في وحدته يتكلم
فلا يجد ما يجيبه ، أو ما يستجيب له الا صدى صوته .

حتى حينما يجد الانسان رفيقا يسأله خواطره ، فان ما يقوله الثانى
لا يبدو أن يكون صدى للأول ، يتجلى ذلك في هذا الحديث بين (فلاديمير)
وزميله (في انتظار غودو) :

- قل ذلك ، حتى لو لم يكن صدقا .

- ماذا أقول ؟

قل : أنا سعيد .

7 - BECKETT S., *Tous ceux qui tombent*, Minuit, 1975.

8 - JANVIER L., *Pour Samuel Beckett*, op. cit.

• وأنا أيضا .

• وأنا أيضا .

• نحن سعداء .

• نحن سعداء (صمت) .

وأمثلة ذلك كثيرة في هذه المسرحية وغيرها من أعمال (بيكيت) .

وفي إطار حديثنا عن استعمال الأصوات بوصفها وسيلة من وسائل التعبير ، ينبغي أن نتذكر أن الذى يوظف (وينى) بطة يا لها من أيام سعيدة ، هو رنين المنبه الذى يتدخل فى مطلع كل نهار ، ثم حينما تغفو قليلا وتغلق عينيهما لكى تفكر أو تستريح . ان هذا الرنين انما هو نداء أو أمر موجه الى الانسان ، يجبره على الظلام وعلى الحياة . ان (وينى) وهى مستمرة فى باطن الأرض المتكلسة فى حالة انتباه تام ، لتلبية النداء ، وتنفيذ الامر

ولا ينسينا (بيكيت) ما تحفل به أعمال (بونسكو) من وسائل صوتية يستخرها الكاتب لغراضه الفنية ، بوصفها أداة للتعبير ، لاتقل أهمية عن الكلام البشرى .

من ذلك حفيف القوارب التى تنزلق على الماء فى مسرحية الكراسى ،
وأصوات الرعد والرشاشات وانفجار القنابل فى مسرحية تخريف ثنائى .

كذلك فى مسرحية المستقبل فى البيض ، نسمع (جاك) حينما تحول الى جواد ، وهو يصهل ويقفز كالفرس ، ثم نسمع صوته وهو يبذل جهده لخراج البيض ، كما نسمع (روبرت) وهى تنقنق كالدجاجة فى خلفيات المسرح .

إذا كنا قد اتفقنا على أن المسرح مجمع للفنون ، فهو كذلك مجمع لوسائل التعبير التي تحمل كلها الدلالات وتوصل المعاني ، فكل وسيلة تتكلم بلغتها وتؤدي بأسلوبها ، وقد تأكد لنا من العرض السابق الدور الكبير الذي قامت به عناصر الديكور الصوتي (موسيقى ، أصوات - ضوضاء) بالتوافق مع اللغات الدرامية الأخرى ، في ثورة المسرح المعاصر .

العالم بأسره طقت عليه المادة ، ولعله لم يعد أمامنا إلا أن نتأسى بما
فعل المستأجر الجديد الذى طلب من عمال النقل ، بعد أن اختفى وراء
الأثاث ، أن يطفئوا الأنوار عندما ينصرفون •
(برونكو ، مسرح الطليعة)

الفصل الرابع

الديكور البصرى

(الأكسسوار)

المقصود بالديكور البصرى هو الأشياء الخفيفة المستعملة فوق منصة التمثيل ، ولها وظيفة فى المسرحية . ومثل هذه الجمادات هى جزء من الأداء التمثيلى ومن الحدث ، وكما هى الحال بالنسبة للديكور بمعنى الكلمة ، الذى تعرضنا له فى فصول سابق ، فإن الديكور المسرحى يحمل المعانى والدلالات .

ولعل أول عناصر هذا النوع من الديكور ، يتمثل فى الملابس التى تسهم فى خلق الشخص . وبالتالي فى إبراز أعماق العمل المسرحى .

ومن المعروف أن مصمم الأزياء فى المسرح الحديث يعمل جنباً إلى جنب مع المخرج ومصمم الديكور .

ومن الجدير بالذكر أن الشخص فى المسرح المعاصر تبدأ فى التشكل والتعبير عن نفسها بمجرد ظهورها على المنصة ، وحتى قبل أن تتحرك أو تتكلم ، وذلك عن طريق وجودها المادى وما ترتدى من ملابس .

فمثلاً ما أن يرفع الستار عن مسرحية فى انتظار غودو ، حتى يترك المشاهد طبيعة الشخص التى تطالعه ، فمن هيئة (فلاديمير) و (استراغون) يتأكد المتفرج أنه أمام صعلوكين أو متشردين ، وحينما يطالعنا (كراب) فى مسرحية الشريط الأخير نشعر أننا أمام مهرج من مهرجى السيرك ، فهو يرتدى بنطلونا ضيقاً بالغ القصر ، أسود اللون بأربعة جيوب واسعة ، ويلبس ساعة يد ضخمة بسلسلة ، وقميصاً أبيض قفراً بلا ياقة ، أما الحذاء فهو أبيض ضخم لا يقل

مقاسه عن (٤٨) سم ، من النوع الرفيع الطويل (١) .

لأننا في مسرح (بيكيت) ، إذا كنا ندرك الموضوع الرئيس للمسرحية بمجرد أن نشاهد الشخص على المنصة ، فإن الجملادات أيضا في هذا المسرح تعبر عن معان كثيرة لمجرد وجودها على المنصة .

أن معظم شخص (بيكيت) من الصعاليك المتشردين ، وهم جميعا يرتدون ثياب هذه الفئة من الناس . ولعل بيكيت يريد أن يقول أن قبح المظهر وتهلhel الهيئة علامة على انهيار الصورة الاجتماعية التقليدية .

فالشخص حينما يرتدى معطف والده مثلا وقبعة جده ، وبعض الخرق البالية ، فهذا دليل على أن الشخص يدير ظهره للمجتمع الذي يعيش فيه ولا يتمسك بمجارية العرف السائد والتقاليد الشائعة .

كذلك فإن البؤس الواضح في المظهر الخارجي للشخص لهو دليل على نفسه البائسة ، وإذا كان حذاؤه يؤلمه من فرط ضيقه ، ولا يستطيع خلعه رغم المحاولات المتكررة ، فهذا أيضا رمز بليغ على ما يلقاه في حياته من ألوان الشقاء وعجزه عن التخلص من هذه الحياة ، كل ذلك يتراءى للمشاهد الذكي الذي اعتاد لغة هذا المسرح الحديث ، وتدريب على حل رموزها .

ولعل أشهر قطعة ديكور بصرى (اكسسوار) في مسرح (بيكيت) على الإطلاق هي القبعة ، فجميع شخص بيكيت حتى في أعماله الروائية يحرصون على ارتداء القبعة ، كل الرؤوس مغطاة بالقبعات ، ويتجلى حرص الشخص على قبعتها في أننا نراها مربوطة بخيط مطاط الى عروة السترة ، بحيث أن سقط الشخص أو خلعت القبعة لأي سبب آخر ، فإنها تعود الى مكانها ، أنها جزء لا يتجزأ من الشخص .

1 — SIMON A., *Dictionnaire du théâtre français contemporain*, Larousse, 1970.

والحقيقة ان القبعة عند بيكيت تمثل الخوذة الحامية أو طاسة الرأس ،
حيث ان الشخص حينئذ يصبح عاجزا عن الحركة ، حبس الحجر أو الجرة ،
نجد القبعة تفقد أهميتها .

ومن ناحية أخرى فالقبعة بالنسبة لبعض الأشخاص مثل (لاي)
و فلاديمير) و (استراغون) ، هي وعاء الفكر ، فنحن نرى الشخص يقلب
القبعة ليخاطبها ، ويرى ما بداخلها ، كذلك فحينما أراد (بوتسو) في مسرحية
في انتظار غودو أن يمنع (لاي) من التماذى في الحديث ، ويوقف سبيل
الكلام الذى انزلق فيه ، طلب أن تخلع قبعته ، فسكت (لاي) ، لأنهم سلبوه
أداة التفكير .

بالإضافة الى القبعة ، تحمل شخص (بيكيت) معها أينما ذهبت كل
متاعها الضرورى بالنسبة لحياة الصعلوك ، لذلك نرى دائما جيوب الشخص
وحقائبهم مليئة بالأشياء . فهذا (فلاديمير) في انتظار غودو يحمل في جيبه
بعض حبات الجزر واللفت التى تكمل لنا ، مع الحذاء الكبير ، والخرق البالية
الصورة النموذجية للمتشرد .

وهذا (بوتسو) و (لاي) في المسرحية نفسها ، الأول هو السيد
يستخدم الثانى فى حمل كرسيه ، كما يحمل له السوط والحبل ، وإذا كان
الكرسى يمثل العرش ، فالسوط والحبل رمزان للعبودية .

ومن ناحية أخرى ، فالحقيقة التى يحملها (لاي) مليئة بالرمال ، فهل
هي رمال العلم الحديث أو خواؤم وهبائمه ؟ ، ان (لاي) فى خطبته الفارغة
الحافلة بالمعانى فى الوقت نفسه ، يردد أن البحوث العلمية تؤول دائما الى
الفشل والاحباط ، فليس هناك الا الرمال ، وهل هناك ما هو أوهى وأوهن
من الرمال ؟ .

فى المسرحية ذاتها ، الشجرة التى تتوسط المنصة تدل على الحياة ،
وحيثما تكسوها بعض الأوراق فى الفصل الثانى ، فهذا دليل على أن وقتا قد
مضى على الأقل أطول من أربعة وعشرين ساعة ، مما يدل على أن مفاهيمنا
للزمن ليست واحدة •

أما نهاية اللعبة فهى تطالنا بحجرة جرداء كل ما فيها تقطيه الملاءات
كما يحدث فى الأسر البرجوازية ، حينما يستعد للسفر ، ويدخل (كلاف)
ويرفع الملاءة (الكفن ؟) ويكشف عن وجه رفيقه (هام) ثم يكشف عن
العجوزين القابعين داخل وعاءى القمامة ، ثم يرفع هام منديله ويتشأب ويلبس
نظارة الشمس ، وهكذا فالشخص أصبح مستعدة لأداء أدوارها •

وهكذا ، فإن الشخص المغطاة كالأشياء ، المندمجة فيها ، تشرع
فى الحياة فوق المنصة ، الشخص والجماادات بعد أن حررها
(كلاف) تستيقظ وتتكلم • (٢)

وكما هى الحال بالنسبة للقبعة ، فإن الحقيقة أيضا لها دلالات كثيرة فى
مسرحيات (بيكيت) ، فهذه (وبنى) بطلة يا لها دن أيام سعيدة وحيدة الا من
حقيقية يدها ، رفيقة عمرها ، بل وملاذها الوحيد ، وهى بالنسبة لها ذات منفعة
مزدوجة ، فهى مستودع كل حاجياتها وممتلكاتها ، وهى كذلك الملجأ ضد
الزمن ، والوحدة ، وأيضا ضد الصمت المطبق ، فهى تتحدث اليها والى
محتوياتها • لأنه سيأتى يوم على حد تعبير (وبنى) « تهجرها فيه الكلمات »
حينئذ ستبقى أمامها الحقيقة وحدها لكى تواصل معها رحلة الحياة •

ان (وبنى) القعيدة أو المدفونة فى الرمال تقضى نهارها فى اخراج
أشياءها المبعثرة وحقيبتها التى تشبه خرج الصعلوك : فرشاة الأسنان ، ومعجون

الأسنان ، والنظارة ، وأحمر الشفاهة ، والمرآة ، ومبرد الأظافر ، وزجاجة الدواء
أشياء تحير المشاهد وتجعله يتردد بين الضحك والرتاء ، وبخاصة حينما يراها
تخرج هذه الأشياء بعناية ودقة ، كأنها بصدد شعيرة دينية تتحرى فى أدائها
الدقة .

وحيدة ، عاجزة ، ملقاة فى جوف الزمان ، على حد تعبير (هايدجر)

تعاصرها الأشياء التى تنتمى الى حياة الانسان اليومية . (٣)

وكلما غاص الانسان ، وكلما تحلل جسده ، حلت محله الأشياء
والجمادات ، وكأنها تسد الفراغ الذى يتركه الانسان الفانى ، فالأشياء
هو الجمادات هنا هى أشياء أخرى ، غير الأشياء . انها بديل أو (أنا آخر) ،
وهنا ما تعترف به (ويني) : « ستكون هناك الحقيقية » ، وماذا أفعل بدونها ،
(أى الأشياء) ، « حينما تهرجنى الكلمات » (٤) .

حتى الجمادات التى لا تراها على المنصة ، ولكن تذكرها الشخص
وتتحدث عنها ، هذه الجمادات غنية أيضا بالمعاني والرموز ، فقد رأينا فى
موضع سابق كيف أن ذكرى القارب والنزهة البحرية تمثل حدثا هاما فى تاريخ
الانسان ، فالقارب هنا ليس فقط وسيلة انتقال جميلة ، وانما هو فى الماضى
ملتقى حب عاصف يذكر (كراب) تفاصيله بكل دقة . وكذلك تفعل (ويني)
حينما تتذكر نزهتها فى الزمن السحيق « ذلك اليوم .. القارب .. والأغصان »
وبالمثل يفعل الرجل الوحيد فى مسرحية ملهارة .

ومن الماديات الأخرى التى تلعب دورا هاما على المستوى الدلالي واللغة
الدرامية ، نذكر المسجل الصوتى فى مسرحية الشريط الأخير ، حيث استطاع
(بيكيت) أن يجسد لنا بطريقة رائعة فوق المنصة المواجهة المحزنة المفجعة بين

3 — Id., *Ibid.*

4 — JANVIER L., *op. cit.*

الانسان وبين ماخفيه ، لقد طوع (بيكيت) الوسيلة التعبيرية الروائية
لمقتضيات الفن المسرحي ،
حتى الحجارة ، يسخرها (بيكيت) للتعبير والرمز ، ففي الرماد يجمع
(هنرى) حجرين ، ويضرب كلا بالآخر .

هذا اما أريد ، أصوات حادة ، هذا ما يلزمنى ، أصوات جافة .

ولكن الجمادات التى تحملها شخوص (بيكيت) تثير أمامنا عالما لا معقولا
مزدحما بالأشياء اللامعقولة ، وعلى ذلك تفقد هذه الجمادات التى يحملها
الانسان كل معنى ودلالة ، ولا تلقى منه إلا الرفض والعزوف ، غير أنه قبل
أن يتخلص منها نهائيا ، يتحدث إليها كأنما ليتلهم بها وقتيا عن عذابه ، لتصرفه
الى حين ، عن وضعه البائس الذى يرثى له .

ان الجمادات حتى النفاية منها ، تعين الانسان فى تغيير موضوع
الحديث ، ترخص للمتحدث ألا يقول شيئا عن حالته الواقعية
الحقيقية ، وذلك بتشتيت انتباهه وصرفه الى الأشياء الخارجية
الجمادة . (٥)

ولذلك وحتى ينصرف الانسان الى حقيقة نفسه بالكامل ، عليه أن يتخلص
من كل هذه الجمادات ، حينئذ لا يكون أمامه إلا السكون ، لا حركة
ولا كلام .

وإذا انتقلنا الى عملاق آخر من عمالقة المسرح المعاصر هو (يانيسكو) ،
نجده لا يقل معرفة بقيمة الأشياء بوصفها لغة درامية ، ولا يقل تسخييرا لها ،
وهو يخلص عمله هذا فى هذه الجلة من كتابه الشهير المذكرات والمذكرات الضد .

لقد حاولت إبراز مشاعر شخصية ونفسية في الجمادات •
غير أن الأمر يختلف بالنسبة لـ (يونسكو) ، فالجمادات عنده لا تعبر
بمجرد وجودها وحسب ، كما يحدث عند (بيكيت) ، ولكنها تعبر أيضا عن
طريق أدائها ، عن طريق تكاثرها السرطاني ، عن طريق سرعتها المنهلة • وقبل
أن نسوق الأمثلة على ذلك ، نشير أولا وبشكل عام الى رموز بعض الجمادات
عند (يونسكو) فرقاص الساعة في مسرحية **المغنية الصلحاء وأميديه**
بتجاوزه لقانون الوقت يخل بمرور الزمن ، كما أن الأقنعة ورءوس الحيوانات
والسياط المعلقة على الجدران تشير الى بعض الصور الكابوسية التي تجسد
الهواجس والأفكار السوداء •

كذلك البجته ونبات الفطر الذي ينمو في منزل (اميديه) يرمز الى الحب
القديم القليل والأشجان الحاضرة •

أما الجسر الفضي أو سلم النور ، فإنه يجسد الأمل في مسرحية
العطش والجوع •

كما أن تحول البشر الى حيوانات في مسرحية **الخراشيت** يدل من بين
ما يدل على تخلي الانسان عن آدميته تحت وطأة المادة ، ومثل ذلك في اختفاء
المستأجر الجديد خلف أكדاس الأثاث •

وهكذا إذا كان وجود الجمادات في مسرح (بيكيت) يعتبر وجودا «عاديا»
على جميع المستويات (من حيث الحجم والحركة) ، فإن هذه الجمادات
عند (يونسكو) تتكاثر وتكبر وتتحرك بسرعة جنونية •

ولعل طغيان الجمادات عند يونسكو يرمز بصفة عامة الى طغيان المادة
في المجتمع الحديث واختناق الانسان تحت وطأتها ، حتى انها لتحل محله في
هذا الوجود ، ومن ناحية أخرى فإن هذه المادية تعنى أيضا الفراغ ، وقد
يكون في ذلك تناقض ، ولكننا نعنى الفراغ الروحي •

أما عن تكاثر الأشياء فهو يطالعنا في مسرحيات الفنان الصلحاء والدرس وجال ، حيث يتمثل أولا في الطوفان الكلامي وسيل الألفاظ الذي لا يتوقف الا بأسدال الستار أو القتل ، بعد تكاثر الألفاظ هناك تكاثر الأطباق والتناجيين في مسرحية ضحايا الواجب ، وتكاثر نبسات الفطر في اميديه ، والبيض في مسرحية المستقبل في البيض ، والخراتيت في الرخايت والأرقام في العطش والجوع والدرس واجتث في العاب الموت ، والفضب في سيناريو الفضب .

بعد هذه اللامحة العامة عن وجود الجمادات في مسرح (يونسكو) لنحاول أن نسوق بعض التفصيلات التي تجلي لنا رموز هذه الجمادات : في مسرحية الدرس ، وخلال درس الرياضيات بالذات تصل الكلمة الى درجة الاستقلال ، وتتختر الألفاظ والجمل وتتكاثر مستقلة عن المتحدث ذاته دون سيطرة من جانبه ، ان حديث المدرس ينفصل عن تبعيته للمتحدث ، ويتشكل وينمو بفضل حركيته (ديناميكيته) الذاتية .

الكلمات أصبحت تمثل السكين ، وإذا كانت اللغة في : المغنية الصلحاء قد اغتيلت ، فإنها في الدرس تقتل (الآخرين) . (٦)

أما في الكراسي ، فمضمون المسرحية كله يتمثل في وجود الكراسي على المنصة . ان تكديس هذه الكراسي يرمز الى طغيان المادة من ناحية ، والى الفراغ من ناحية أخرى ، أو بمعنى آخر الى انعدام العنصر الانساني أو الجانب الروحي ، انه « الامتلاء الفارغ » على حد تعبير (يونسكو) ، فلا أحد يملأ حياة المعجوزين ، بل ان الكراسي الفارغة من الناس تفصل بينهما ، وبالذات في اللحظة التي يتأهبان فيها للانتحار قفزا من النافذتين ، كما أنها تحول دون الوصول الى « الامبراطور » الذي يمثل الملاذ الأخير للمعجوزين . (٧)

وفي المستأجر الجديد ، يشير تكديس الأثاث الى سرطان المادة ، واختناق الانسان تحت عبثها • اننا في هذه المسرحية نشاهد شعائر دفن انسان تحت انقراض المادة ، ولكن الانسان هنا هو الانسانية جمعاء •

وفي المستقبل في البيض ، يحضر أفراد الأسرة سلالا مليئة بالبيض الذي باضته (روبرت) ، ثم يضعونه في بياضة ويجبرون الشاب (جاك) على الجلوس فوقه ليققس • ثم يحضرون كميات أخرى من البيض ، أعدادا هائلة من البيض ، ويحاصرون بها الشاب من فوقه ومن حوله ، بحيث يكاد المسكين أن يختفى بين البيض •

ومن ناحية أخرى تشتمل هذه المسرحية على أبواب أخرى من طغيان المادة ، تتجلى في صفات الفتاه (روبرت) ، فهي تطالعنا بأنوف ثلاثة ، وتسعة أصابع في اليد الواحدة ، وذلك لافتناع (جاك) واغرائه بالقبول •

وفي مسرحية ضحايا الواجب ، نشاهد نوعا آخر من انحطاط الانسان تحت تأثير المادة • صحيح أن طغيان المادة هنا لا يقتل الشخص ، ولكنه يقتل حريته ، فالمخبر السرى ، لكى يسد الشفرت في ذاكرة البطل ويساعده على التذكر ، يدس في فمه قطعة من الخبز ، يجبره على مضغها وبلعها حتى يكاد أن يصيبه بالمرض •

ومن أزوع الأمثلة على تجسيد الهواجس والمشاعر عن طريق المادة ، ما نشاهده في مسرحية أميديه ، حيث الجثة ، وقد أصبحت تكبر تبعا للمتوالية الهندسية ، جعلت المنزل يضيق بسكانه ، حتى الأثاث لم يسلم من دفع الجثة النامية ، وكما حدث في الغراتيت أيضا ، بدأت الجثة تفتن أميديه وزوجته ، بحيث أصبح من العسير عليهما أن يتخلصا منها ، فهذا (أميديه) يصرح بذلك: سيبدو البيت بالنسبة لنا فراغا اذا ذهب ... لقد كان الشاهد الكتوم على ماضينا كله •

والجمادات عند (يونسكو) لا تلعب لعبة التكاثر والنمو وحسب ، بل انها ايضا تستخدم السرعة المذهلة فى بعض الأحيان التى لا تخلو من الرمز ، والناظر فى مسرحيات (يونسكو) ، يرى أن جميع هذه المسرحيات فيما عدا الملك يموت ، تنتهى بإيقاع سريع ، يزداد سرعة الى درجة الهوس ، والجنون فهذه العجوز فى مسرحيه الكراسى تحضر الكراسى بصورة عاديه فى بدى الامر ، ثم تأخذ فى السرعة ، التى تزداد شيئاً فشيئاً ، أشبه بالدوامه ، دوامه انزعاج ، كدبت تفعل (مادلين) مع الاطباء والعناجين فى ضحاياها الواجب ، نما أن (شويير) فى المسرحية نفسها يمرض الخبز ويبتلعه « بسرعة تزداد شيئاً فشيئاً » فى حين أن جميع الشخصوس الأخرى تحته على المضغ والابتلاع ، كأنما أصابها نوع من الهوس أو الجنون ، جنون السرعة ، هذه السرعة الجهنمية هى ايضا التى يحتم مسرحيه المسنبل فى البيض ، فصياح الشخصوس التى تهتف « بالانتاج » وأصواتها التى تشبه نقنقة الطيور « كوت كوداك » يزداد سرعة وسط الحماسة العامة ، حتى أن الجد الميت ، أو بمعنى أصح صورته ، تهتف داخل اطارها مطالبة « بالانتاج » ! « الانتاج » !

كذلك المشهد الأخير فى مسرحية العطش والجوع ، يطالعنا ب (جان) وهو فريسة نوع من الحمى ، حمى السرعة ، خلال قيامه بخدمة الرهبان أو زبانية الجحيم .

وأخيرا ، فإن الماديات فى المسرح المعاصر تمثل جزءا لا يتجزأ من الديكور الحقيقى ، الجزء المتحرك من هذا الديكور ، كما أنها وثيقة الصلة بنص المسرحية ، وهى تحدثنا بلغة بليغة تتجاوز بلاغة الكلام الشفوى ، ثم ان لغة هنة الجمادات لا تتبخر مع الكلام ، وانما هى أبقي منه وأخلد .

ان الجمادات تنبض بالحياة وتتحرك ، وهى تحمل من الدلالات والمعانى فى حد ذاتها ما يعجز النص عن التصريح به ، وزيادة فى تأثيرها ، فهى تتكاثر بصورة سرطانية مذهلة ، كما أنها فى بعض الأحيان تتحرك فى ايقاع سريع ذى مغزى فى اطار المشاهد التى تتضمنها .

كنت أتحدث إليه ، كان ما يزال انسانا ، وعلى حين فجأة وأمام عيني
شاهدت بشرته وهي تتيبس وتغلظ بشكل مخيف • قفازه وحداؤه
أصبحا مخالبا ، ويداه أصبحتا قائمتين ، ونبت له قرن في جبهته ،
صباح وحشا ، ينقض ويهجم في ثورة غضب ، ولم يعد يجيد ، بل
لم يعد يستطيع الكلام •

(يونسكو ، الخرائيت)

The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$. It is shown that the solutions of the system (1) are bounded and tend to zero as $t \rightarrow \infty$. The second part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow 0$. It is shown that the solutions of the system (1) are bounded and tend to zero as $t \rightarrow 0$.

$$(\gamma, A) = (0, 0)$$

الغرض من الخامس

التجمل والمنسج

ان شخوص بيكيت من الصغاليك والمشردين ، وهم فى ثمرة وحدتهم وعزلتهم وانتظارهم العقيم ، يشعرون بالحرمان من كل عون وعطف ، وكانهم من المفضوب عليهم ، نرى الواحد منهم معتكفا فى حجرته الضيقة المنعزلة عن الناس وعن العالم ، مثل (كلاف) و (هام) والديه (ناغ) و (نيل) فى مسرحية نهاية اللعبة ، او حبيس برج ناه على مشارف العالم الآخر مثل (جو) فى مسرحية قل يا جو ، او ساقطا مترديا فى حفرة فى صحراء متكلسة مثل (وينى) فى مسرحية يا لها من ايام سعيدة .

ولا شك أن مثل هذا النمط من الحياة من شأنه أن يعجل بتدهور صحتهم وفساد طبيعتهم وتحولهم من سيء الى أسوأ ، اننا نرى الواحد منهم بين الحياة والموت ، يهذى مع نفسه فى حال من اليأس والانحطاط المادى والمعنوى ، بحيث لانكاد نميزه عن الحيوان الأعجم ، وهم بين أصم لا يسمع وكفيف لا يرى أو مشوه مبتور الأطراف أو قعيد لا يتحرك .

والحقيقة أن ظاهرة العجز والعاهات واضحة في أعمال (بيكيت)
الروائية والمسرحية سواء بسواء ، وإذا قصرنا بحثنا على المسرح ، وجدنا أنه
لا تغلو مسرحية من حالة أو أكثر ، فهذه هي انتظار غودو تعرض لنا (فيلاديمير)
الذي يشكو من المثانة ، ثم (بوتشو) الكفيف ثم (لاكي) الأخرس .

أما نهاية الذئبة فبطلاها (هام) سجين محابس ثلاثة ، فبالإضافة إلى الزنزانة التي يعيش فيها ، فهو مكفوف البصر ، ومصاب بالشلل ، ثم (كلاني) الذي يترنح في مشيته المتصلبة ، كما أنه لا يستطيع الجلوس .

كذلك فالمسرحية ذاتها تضم عاجزين آخرين ، هما والد (هام) القعيدين
اللذين لا يفارقان وعاءى القمامة .

واذا انتقلنا الى مسرحية يا لها من أيام سميعة ، طالعنا (ويللى)
الزوج القعيد الذى لا يتحرك الا زحفا ، ثم زوجته حبيسة الحفرة ، رمزا لعجزها
الكامل عن الحركة ، أما بطل الشريط الأخير فهو كما نعرف ضعيف البصر ،
ضعيف السمع ، ثقيل الحركة ، ممسوخ الصوت .

قصارى القول ، نحن أمام متحف من العاهات التى تصيب شخصا ، هى
فى الحقيقة حثالة شخص فى طريقها الى التحلل والفناء .

ولا ننسى السيدة (روني) وزوجها ، بطل كل الدين يستقنون ، فهما
مثالان آخران واضحا العجز والمسخ ، فالمرأة من فرط ثقلها وكبرها لا تنتقل
من مكان الى آخر الا بشق الأنفس ، أما الزوج فهو مكفوف متهاك ، مريض
بالقلب ، لا يقوى على الكلام أثناء السير . فالشيخوخة عند (بيكيت) سبب
آخر من أسباب العجز البشرى عند شخصه . لذلك فجميع هذه الشخص
متقدمة فى السن ، باستثناء الطفل رسول (غودو) فى مسرحية فى انتظار
غودو ، ان الطفولة أو الشباب لا وجود لها فى هذا المسرح الذى يصور
تدهور الإنسان وانحطاطه المعنوى والجسدى .

ويحلو ل (بيكيت) أن يبرز شقاء الإنسان وعذابه بسبب شيخوخته ،
فيصوره معزولا مرفوضا من المجتمع مفضىا عليه . فهذا
(هام) وكأنه يتحدث بلسان الكاتب يشعر بالمتعة وهو يذكر
(كلاف) بالوان الشقاء وصنوف العذاب التى تنتظره فى شيخوخته ، ومن
ناحية أخرى ، فان (بيكيت) يصور لنا هذه الشيخوخة وكأنها نوع من التحلل
أو الفناء البطيء الذى يصيب الإنسان فيطويه تحته ويقضى عليه .

مثل ذلك (وينى) التى نشاهدها مدفونة فى الرمال على مشارف الموت
كذلك فان العلاقة واضحة بين الانهيار الجسدى والانحطاط المعنوى ولا ابلغ
فى هذا الصدد من خطبة (لاكى) التى تشير الى العلاقة بين هباء الرمال
وتفاهتها ، وبين تهافت العلم وتهالك العلماء .

ومن امثلة هذه العلاقة أيضا ضعف الملكات العقلية عند (كراب) وذاكرته
بالذات ، وعجز السيد (روني) عن حصر عدد درجات السلم الذى يصعده
وينزله كل يوم .

ولعل هذا يقودنا الى ظاهرة اعم واشمل ، وهى ظاهرة التشكك وعدم
الثقة التى تطبع كل حقيقة فى مسرح بيكيت ، فلا شئ مؤكد على الاطلاق . وقد
حاولت ان احصى المفردات والعبارات التى تدور حول معنى التشكك والتردد
فى مسرح (بيكيت) ، ثم عدلت عن ذلك بسبب كثرتها ، والذى يهمنى فى هذه
الظاهرة فى مجال دراستنا ، هو علاقتها الوطيدة بضعف الانسان وتدهوره
فهو لم يعد واثقا لا من الزمان ، ولا من المكاذ .

فهذا (كراب) يحتاج الى مسجل صوتى ليذكره بالماضى ، اذ لا يستطيع
ان يعتمد على قوة الذاكرة .

كل ذلك يؤكد لنا ان شخوص بيكيت تعيش وكأنها فى مرحلة ما قبل
الموت أو لعلها تقضى عقوبة المطهر على شاكلة شخوص (دانتي) فى
المملكة الالهية التى تأثر بها (بيكيت) ايما تأثر ، أو نستطيع ان نقول انها
جميعا فى حالة احتضار ، ومن علامات ذلك الاوضاع الرمزية التى تتخذها
بعض هذه الشخوص ، من ذلك جلسة (استراغون) المفضلة فى مسرحية
فى انتظار غودو ، حيث يجلس القرفصاء ورأسه بين ساقيه ، متخللا هيئة
(بيلاكوا) احد شخوص (دانتي) فى المملكة الالهية وهى الهيئة الوحيدة
التي تتفق وتعتزف بالنهاية الحتمية والسكون المطبق المطلق الذى ينتظر

الأجشاء • (١) ، انظر إلى هذه الأجزاء في الصورة التالية

● ● ●
وإذا كنا في مسرح (بيكيت) نشاهد الشخص ، وقد أصبحت فعلا بالتهور والانحطاط حتى قبل رفع الستار ، ففي مسرح (يونسكو) ، نشاهد بأعيننا هذا التدهور وهو يتم تحت إصارتنا واسماعنا • أن هذا الشكل المنفى أو الوسيلة الفنية للتعبير غير الكلامي ، لهى اكمل وأبلغ عند (يونسكو) ، فالامر ليس مجرد تدهور من حال سيئة الى حال أسوأ ، وإنما نحن بصدد مسخ كامل أو تحول شامل من طبيعة الى طبيعة أخرى •

وإذا بدأنا ببدايات (يونسكو) وجدنا في المغنية الصلعاء السيد (سميث) وزوجته يفقدان شخصيتهما ، ويتحولان الى زوجين آخرين في آخر المسرحية • فإذا كانت الألفاظ يجعل بعضها محل بعض ، لأنها أصبحت لا تحمل معنى محدد أو أصبحت خالية من كل معنى ، فلماذا لا يطبق ذلك أيضا على الشخص في مصدر الكلام •

وقد يطرا التغيير على الطباع والأخلاق كما في الدرس ، حيث يريد الكاتب أن يقول أن مهنة الانسان يمكن أن تشكل طباعه وأخلاقه ، فهذا المدرس يبدأ وديعا دمث الأخلاق ، خجولا في مطلع المسرحية ، ثم شيئا فشيئا يسيطر على الطالبة ويستبد بها ، ويتسلط عليها ، ويتحول الى مصاص دماء •

وفي ضحايا الواجب ، تتبدل الشخص تحت بصرنا وسمعنا ، فالمخبر لا يتردد عن فعل شيء في سبيل تحقيق هدفه والوصول الى بغيته ، حتى انه ليتخلى عن آدميته ، ويضطر (شويبر) الى ابتلاع كميات كبيرة من الذئب لسد الشغرات في تفكيره ، ومعرفة الشخص المطلوب والوصول اليه ، فيعد أن كان

1 — Cf. IBRAHIM H. Beckettland, *L'Enfer ici et maintenant*, Les Livres de France, Le Caire, 1988.

المحقق في مطلع المسرحية يتردد خجلا ، ويضطرب حياء ، وهو يتحدث الى (مادلين) ، اذا به يستحيل شخصا آخر ، جافا ، غليظ الطباع يستبد بالآخرين ، فهو يخاطب (مادلين) بكل قحة وبذاءة ، بل يصبح عاشقا لها ، ثم يصبح ابا (لشويير) الذي يتحول بدوره الى طفل صغير ، ثم شاب مرهق .

يضاف الى هذا المسخ الذي يصيب لشويير ، تحول في طريقة الكلام وفي طبقات الصوت . فهذه (مادلين) تعود الى المخبر المحقق ، وقد غيرت من مشيتها ، ومن صوتها ، وتخلصت من ثوبها القديم ، وارتدت ثوبا مكشوقا ، لقد أصبحت امرأة أخرى ، كذلك فقد تغير صوتها فأصبح رقيقا ناعما (٢) .

ثم هي في المشهد الثاني ، تعود الى صررتها الأول ، قبل أن تتحول من جديد الى امرأة عجوز ، أما (شويير) زوجها فانه يمد أيضا بمثل هذه التحولات التي تشير اليها وتحدها الاشارات المسرحية في ثايات النص :

يرلى (شويير) ظهره للجمهور ، ويتناول (مادلين) من يدما .
وبصوت عجوز ، متظاهرين بالجرى ، يفزيان معا ، بصوت متكسر يتخلله النشيج والنحيب (٢) .

وفي مسرحية أخرى هي الخرافيت ، يتبع (يونسكو) الأسلوب نفسه ، حينما يتحول (جان) الى خرافيت يفاجيء (بيرانجيه) :

بيرانجيه يتوقف ، الآن (جان) ظهر بصورة مرعية ، فقد أصبح اخضر تماما ، وبتوء جبهته تحول الى ما يشبه قرن الخرافيت (٤) .

2 — IONESCO E., *Victimes du devoir, Théâtre I*, Gallimard, 1954.

3 — Id., *Ibid.*

4 — Id. *Rhinocéros, Théâtre III*, Gallimard, 1963.

إن المسخ في مسرحية الخرافات ، كما هو في مسرحيات أخرى ، يشير الى أن الإنسان فقد آدميته ، وفقد حريته ، حرية التصرف ، وحرية الرأي كما يحدث في النظم الجماعية . أن هذه المسرحية كما هي الحال في معظم مسرحيات (يونسكو) تشير الى أن طغيان المادة الصماء ما هو الا صبرة من صور التحول المادى لهذا العالم الذى يسحقنا ويقضى على آدميتنا وروحانيتنا .

ولا يفوتنا أن نشير الى براعة الاخراج المسرحى فى الخرافات التى تحتم استخدام قطع ديكور (اكسسوار) وحيل لتجسيد المسخ أمام أعيننا : فتعويضاً أو تجنباً لظهور الخرافات على منصة التمثيل ، استخدم المخرج بعض الأصوات (ضجيج وخوار) ، والغبار الذى يدل على مرورها ، إضافة الى حركات وإيماءات بعض الناس ، ولتنفيذ المشهد الذى يتحول فيه (جان) الى خرافات ، توصل (يونسكو) الى فكره الدمام الملحق بالحجرة ، يدخله (جان) ويخرج منه فى كل مرة ، وقد تغير فيه شيء ما ، هذا بالإضافة الى فكرة الصباغة ووضع القرن .

وتأتى مسرحية اللوحة ، لتعرض لنا فنونا كثيرة من المسخ والتحول . فالرجل الضخم الخفيف ، يتحول الى طفل صغير يرتعد خوفاً ، ثم ، وبطلقة من المسدس ، يحول الساحرة الشمطاء الى ملكة جميلة فى مقبيل الشباب ، ثم بطلقة أخرى من المسدس ، يحول جارة قبيحة الى اميرة فائقة ، أما الطلقة الثالثة فتحول الرسام الى امير ، والمكتب الى قصر (٥) .

أما فى مسرحية جاك أو الامتثال ، فيتم المسخ فى الصورت ، وعن طريق الحركية ، حيث يتحول (جاك) فى مشهد الاغراء الى جواه يصهل ويركض . وفى قاتل بلا كراء ، يتحول المهندس المعماري فى المدينة المنيرة الى مفتش

شرطة ، وفى الفصل الثانى تتحول معظم الشخصوس (البراية ، والجار والسائق ، والمعلم) الى بهلوانات وقارقوزات ، فيكمل المسخ يتحول كامل فى طريقة الكلام .

كما يصيب المسخ الرهبان فى نهاية مسرحية العطش والجوع ، فيصبحون زبانية من زبانية الجحيم .

وفى مسرحيات أخرى ، نشاهد تغير الديكور اشارة الى التحول الذى يطرأ على المنظر ، من ذلك الاشارات العديدة فى السائر فى الهواء ، الى تغير المنظر :

تختفى الشجرة مرة أخرى ، ويظهر العمود مرة أخرى (٦) .

على شاكله (بيكيت) (ويونسكو) ، يغتزم (جان تارديير) أسلوب المسخ أيضا فى مسرحياته التجريبية . وفى مسرحية أشجار ورجال ، كل شخص نشاهده رجلا تارة ، وشجرة تارة أخرى فالمسرحية كلها تقوم على سلسلة من المسخ ، تتحول فيها الشخصوس من حالة لأخرى ، ويجدر الاشارة الى تأثيرات الاضاءة والاضلال التى تمثل الوسيلة المسرحية للجوهريه من بين الوسائل المستعملة فى هذه المسرحية ، وهى بمثابة لغة درامية مبتكرة .

وبالمثل يفعل (آرابال) فى بعض مسرحياته ، حيث يستعمل أسلوب المسخ فى تغيير الديكور .

وفى ختام هذا الفصل عن المسخ ، لا يسعنا الا أن نذكر حالتين من

الألفاظ ، بعد أن خلت من قوتها وخوت من سحرها تخلت
عن دورها للأشياء والجمادات • نباتات فطر لا حصر لها تنبت في
بيت (أميديه) وزوجته (مادلين) ، وجثة تنمو بمعدل المتر المية
الهندسية وتدفع أفراد الأسرة الى ركن من أركان البيت ، ومئات
الأطباق والفنانين تقدم فيها القهوة لثلاثة أشخاص في ضحايا
الواجب • وفي المستأجر الجديد ، تسد قطع الأثاث الطريق على
السلم ، وتملاً منصة المسرح ، وتحاصر المستأجر وتدقنه تحتها • وفي
مسرحية الكراسي ، عشرات الكراسي عليها رواد وهميون لا يظهرون
للعيان تشغل المنصة بأسرها • وفي مسرحية جاك ، تنبت ثلاثة أنوف
للفتاة • فحينما تستهلك الكلمة فذلك دليل على أن الروح قد استهلكت •
(يونسكو ، المذكرات ، والمذكرات الضد)

(الفصل السادس)

القجسيم

قلنا ان المسرح الحديث يخاطب العقل عن طريق الحواس ، ويتجلى استعمال الوسائل الحسية هذا فيما أطلق عليه (أنتونان أرتو) « القجسيم » استعمال الوسائل الحسية هذا فيما أطلق عليه (أنتونان أرتو) « القجسيم » أو تحويل المعاني المجردة والمعنويات الى أشياء ومجادات (رمز سموية وبصرية) تفسر في بعض الأحيان معنى العمل المسرحي .

وهذه اللغة الجديدة تستهدف تنبيه المشاهد الى الرسالة باستثارته عن طريق تأثيرها القوي على حواسه ، فبينما الاتصال في المسرح التقليدي يتم على مستوى لغة الكلام ، تكون الأولوية في المسرح المعاصر للحواس المادية على التصور والتخيل . إذن فالاتصال حسي بين المشاهد والعمل المسرحي ، وبالتالي فهو اتصال مسرحي نوعي أي يتفق مع طبيعة الفن المسرحي ويرافق أصوله (١) .

ولقد تخصص (يونسكو) في هذا النوع من اللغة الدرامية أو المجاز المسرحي ففي مسرحية الكراسي يرمز خلو المقاعد الى الفراغ الروحي ، وهو مفهوم مجرد استطاع (يونسكو) أن يحوله مادة محسوسة ، كما أن تحول الشخصيات الأدبية في الخرافات الى حيوانات ضارية ، يشير الى الفازية كما يشير الى أي استبعاد جماعي أو الى ضياع التيم الانسانية .

1 — JACQUART E., *Le Théâtre de dérision*, Gallimard, 1974.

ولكى يمسر (يونسكو) عن سعادة (بيرانجيه) أو طيرانه من
الفرحة كما نقول ، يجعله يطير فعلا فى الهواء فى مسرحية السـمـو
فى الهواء •

أما (جان) فى العطش والجوع ، فلكى يبرهن على أن من الممكن أن
ينتزع الانسان الحب من قلبه ، نراه ينتزع من قلبه فعلا غصن نسرين طويلا
فى حركة استعراضية • وحينما يهبط الوحى على (شوبير) فى ضحايا الوجع
نراه يصعد فوق منضدة تعبيرا عن الارتقاء والسمو • وحينما يتأزم الموقف
بين (اميديه) وزوجته ، وتفسد العلاقة ، نرى نباتات فطر كثيرة تنبت على جردان
البيت • كما أن جثة قتيل مجهول الهوية تكبر بشكل مخيف تعبيرا عن خطا
غير معروف ، أو ذكرى خاطئة قديمة ، أو حب مات ، وتضيق الرئة عليهما
الخناق ، وتجعل حياتهما جحيما لا يطاق (٢) •

كذلك برع (يونسكو) فى تجسيد الطمانينة والراحة النفسية فعبّر عنها
فى مواقف كثيرة من مسرحياته بالحديقة بوصفها رمزا لجدة عدن بأشجارها
وازهارها وطيورها ، فهذا (شوبير) فى ضحايا الواجب يعبر عن هذه
الاحاسيس :

أسمع خرير ماء ، وأجنحة طير تحف بوجهي ، وعشب أخضر
يرتفع حتى خاضرتي (٠٠٠) والشمس تتلألأ بين الأشجار نور
سماوى أزرق (٣) •

حتى العجوزين فى الكراسي ، حينما يتذكran لحظات سعادتهما فى الماضي

2 — BEMMUSSA S., *Les ensevelis dans le théâtre d'Ionesco*,
dans *Cahiers de Renaud-Barrault* No 22/23, mai 1958,
Paris.

3 — IONESCO E., *Victimes du devoir*, *Théâtre I*, Gallimad,

المسحوق يقرنانهما بالحديقة ، وكذلك (أميدية) فى ضحايا الواجب يرى
السعادة فى اطار واد اخضر ، تنبت فيه الأزهور ، ويسمع فيه خرير الماء •

والمدينة المنيرة فى قائل بلا كراء هى فى نظر (بيرانجيه) تتميز بعشب
وازهار فى روضة ، وللإشارة الى حالة النشوة والحيور ، يتحول المنظر
فى المسرحية القصيرة تعلم المشى ، الى حديقة مضيئة ، وبالمثل فان الكلا
الأخضر والعشب النضير الذى يكسو التل المطل على الوادى ، هو الجو الذى
يطير فيه المسائر فى الهواء (٤) •

وفى العطش والجوع ، يتذكر (جان) صورة مماثلة تعمل المفردوس
المفقود •

كلا كثير ، وأشجار مزهرة ، وسماء شديدة الزرقة ، ونور
يتلألأ (٥) •

كذلك يعبر (يونسكو) عن سعادة شخصه بأسلوب آخر من أساليب
التعبير المسرحى ، وهو الغناء فى الكراسى ، وفى أميديه والعاش والجوع
حتى الحجارة تغنى فى مسرحية ألعاب الموت •

أما (بيكيت) فهو لا يقل عن يونسكو فى استخدام « التجسيم » لتصوير
عالمه اللا معقول ، الذى يأوى شخصية اليانسة التى تبحث عن قهوة ايجابية
فى هذا العالم ، فينتظرون (غودر) الغائب • وكما أسلفنا يرمز (بيكيت) فى
هذه المسرحية الى شقاء الانسان عن طريق تجسيد مادی كمرض المثانة عند
أحد الشخصوص ، وخضيق الحذاء بالنسبة لشخص آخر ، كما ان العبودية مجسمة

4 — Id., Le Piéton de l'air, Théâtre III' Gallimard, 1983.
1954.

5 — Id., La Soif et la faim, Théâtre IV, Gallimard, 1986.

فى السوط الذى يلوح به (بوتسو) للخادم (لاكى) الذى يسميه بعجل حول
عزقه كالمحور الأعم (٦) •

كذلك فان الألوان الكامدة فى نهاية اللعبة ، وصعوبة الحركة بالنسبة
للشخص طوال المسرحية ترمز الى المعنى العام للمسرحية •

ومن ناحية أخرى فان التكرار الملل الذى يوحى بالعبث يتجلى فى
الحركات التى يؤديها البطل فى فصل بلا كلام رقم واحد ، حيث تهبط عليه من
السماء بعض وسائل الراحة والمتعة فى شكل شجرة ودورق وماء ، ما أن
يحاول استغلالها حتى تتبدد عنه ، فيحاول فى غمرة يأسه أن يشق نفسه
فلا يستطيع أيضا ، وهنا يكف عن أية محاولة •

أما فصل بلا كلام رقم اثنين ، فيشير الى أن نهاية مطاف الإنسان
أيا كان هى الموت ، ويلخص (بيكيت) حياة الإنسان فى صورة مادية تتمثل
فى المهمان الذى يشك الإنسان الأول داخل الخرج ، فيخرج ويؤدى نشاطاته
اليومية فى حماسة وبإيقاع سريع ، ثم يعود الى خرج ، ثم يخرج المهمان
ويشك الآخر فيخرج من خرج ، ويؤدى نشاطات يومه ، ولكن بإيقاع بطيء ، ثم
يعود الى خرج ، وإذا كان المخرج يمثل تابوت الموتى أو القبر فهو يشير
أيضا الى بطن الأم أو البيت الذى يأوى اليه الإنسان •

أما فى الشريط الأخير ، فيصور (بيكيت) ضعف الذاكرة عند (كرا ب)
بمحاولاته المتكررة اللجوء الى المسجل الصوتى الذى يردد عليه ذكريات ثلاثين
عاما مضت ، كذلك ، تعبيرا عن أنه لم يعد هناك ما يقال ، جعل (بيكيت) بطله
يتحدث فى جلسته ، وينظر أمامه الى لا شيء ، فى حزن مستمر الشريط فى

الدوران دون أن يقول شيئا (٧) •

ولكى يصور لنا (بيكيت) فناء الإنسان اليأس وترديه فى الهاوية السحيقة ، يطالعنا فى مسرحية يالها من أيام سعيدة ، بسيدة تغطيها الرمال حتى منتصفها فى الفصل الأول ، ثم حتى رقبته فى الفصل الثانى • أن الإنسان ليس سوى لسان وفم يتكلم ، وهذا فعلا ما يجسمه بيكيت فى هذه المسرحية ، فالبطلة التى لا يظهر ملها الا الرأس لا تملك الا الكلام •

ان هذا التجسيم أو هذا التصوير المادى للمعاني المجردة ، يضع المسرح فى إطاره الطبيعى المادى الملموس ، ويركز على الصور المادية الواضحة كما انه من ناحية أخرى يناهى بالمسرح من التردى فى اللغو الكلامى أو الشرثرة اللفظية التى تعتبر دخيلة على الفن المسرحى •

وعلى شاكلة (بيكيت) و (يونسكو) ، لا يتردد (أداموف) أيضا فى استغلال هذه اللغة المسرحية ، فعلى سبيل المثال فى **المقاورة الكبرى والمداورة الصغرى** ، نجد أن القدر الغامض الذى يستبد بالجلاد واضمحية فى الوقت ذاته يتجسد فى الأصوات التى تصدر من المذياع وفى الضغفارات التى تطلقها بعض الأجهزة ، فلا يملكان أمامها الا الأسمع والطاعة ، وفى المسرحية ذاتها يعبر (أداسوف) أيضا عن فكرة الفناء المتدرج ، فيصور لنا البطل الأجدع وهو يفقد كل حين عضوا من أعضاء جسمه •

أن الفناء مجسم أمام أعيننا بأسلوب بصرى عن طريق فقده (الأجدع) أعضائه الواحد تلو الآخر ، حتى يصبح جسما بلا أعضاء فوق كرسى متحرك (٨) •

(٧) المرجع السابق •

(٨) المرجع السابق •

كذلك يلجأ (آداموف) الى هذا التجسيم فى مسرحيتين أخريين بعنوان
اتجاه المسيرة ، و الجميع ضد الجميع ، حيث تغلب العناصر البصرية الرمزية
فى الذهاب والاياب المحموم الذى يستولى على (هنرى) فى المسرحية الأولى ،
وفى العرج الذى يصيب اللاجئين وحبسهم الذى يوحى بالزل والوحدة فى
المسرحية الثانية .

وبالمثل أيضا فى مسرحية الغزو ، تتجسد لنا الفوضى التى تستولى على
البطل من ناحية ، وعلى المجتمع من ناحية أخرى فى صورة الحجرة المليئة
بالأوراق المبعثرة التى يصعب قراءتها وحل رموزها .

أما فى كرة الطاولة ، فإن آداموف يجعل من جهاز البليارد والكهربائى
الذى يشغف به الناس كافة ، رمزا للفكرة الواحدة المسيطرة التى تستولى على
العقول .

هذا الجهاز (البليارد الكهربائى) يمكن أن يرمز الى النظم
الجماعية والصفقات الكبرى ، كما يمكن أيضا أن يرمز الى المذهب
السياسية (٩) .

إن (آداموف) يرى أن منصة التمثيل إنما هى مجال فضاء يطلب الامتلاء
وهو فى ذلك يذهب الى أبعد مما ذهب اليه (بيكيت) و (يوزسكو) ، فقد جعله
ذلك يهمل العناصر المسرحية الأخرى اللازمة ، كالحوار ، فقصر المسرح على
العناصر البصرية وحدها .

أما (جان جينيه) ، فإنه يستعمل هذا الأسلوب أيضا ، ولكن بطريقة
الخاصة ، فمسرحية الخادومات ، تجسد لنا البغض الذى تشعرون به الخادمتان

ندو سيدتهما ، كما أننا فى الشرفة نشاهد بإعينا الشخوص وهى تتقمص
شخصا أخرى لتحقق أحلامها فى الواقع ، فهذا يؤدى دور المطران ، والثانى
دور القاضى ، والثالث دور القائد ، ثم تاتى الملابس التى يرتديها كل شخص
لتؤكد العناصر البصرية وتبالغ فيها •

وهكذا ، فان منصة التمثيل فى المسرح ، مامى الا مجال فضاء يطلب
الامتلاء ، الامتلاء المادى بمعناه الحرفى ، وليس المسرح فن الكلام وانما هو
فن العرض ، واذا كان المسرح التقليدى يعبر بالطرق التقليدية (العناصر
اللغوية والبلاغة الأسلوبية) فان المسرح الحديث يحاول ان يجسد المعانى ،
ويجسم المفاهيم فى ماديات بصرية منظورة ، وجماعات حصية ملموسة •

يمكن أن نقول أن المجاز الموجود في الحلم الذي لم يفسح لكى يفهم ، ليس أصعب على الفهم من الحروف الهيروغليفية بالنسبة لمن يقرءونها (٠٠٠) ، (أن رموز الحلم) لها في الغالب عدة دلالات ، وأحيانا كثير من الدلالات ، فحما يحدث في الكتابة الصينية ، السياق وحده هو الذى يحدد المعنى ، وهذا هو السبب الذى يجعل الحلم يحتمل تأويلات كثيرة *

(سيجموند فرويد ، تفسير الأحلام)

الفصل السابع

الأحلام

هل يمكن أن نتحدث عن الأحلام دون أن نتحدث عن علم النفس ، ودون أن نشير إلى أعمال (فرويد) التي كانت قبيل بداية القرن العشرين تمثل ذروة الدراسات التي تناولت موضوع العلاقة بين الإنسان واللغة ؟ لقد فتح (فرويد) بأبحاثه آفاقا جديدة في مجال وظيفة اللغة ، وقلب رأسا على عقب المفاهيم الديكارتيّة التي كان يعتمد عليها علم اللغة الحديث فلقد ساعدنا (فرويد) في ادراك أهمية الحلم ، بوصفه لغة خاصة وذلك في مجال الأدب والمسرح والفنون الأخرى .

كان (فرويد) أول من أشار إلى الرموز المكثفة التي تتضمنها الأحلام ، وقد اعتبر نظام الحلم مثل الكتابة الهيروغليفية المختزلة .

ومن ناحية أخرى فالحلم في نظر (فرويد) لا يقتصر على « لغة » حقيقية أي نظام رموز ، أو نظام تركيبى له قواعده المحددة ، ومنطقة الخاص به .

إن لغة الحلم التي درسها (فرويد) ليست مطابقة للغة التي يدرسها علم اللغة الحديث ، ولكنها تصاغ في هذه اللغة . إن النظام الدلالي الذي درسه (فرويد) يتمتع بعالمية تتجاوز اللغات الوطنية القائمة ، لأن الأمر يتعلق بوظيفة إغية تخص جميع اللغات .

إن دراسات فرويد تقدم لنا اليوم رؤيا جديدة للغة ، حاول علم

النفس بلورتها وتصديدها في البحوث التي أنجزها في السنوات الأخيرة (١).

إن الحلم أكثر من نظام رموز ، فبعض علماء الاجتماع يرون أن الأحلام بالنسبة للإنسان البدائي ، كما هي بالنسبة للطفل ، مرحلة من حلم اليقظة ، أما بالنسبة للشعراء والمتصوفة فليس من المستبعد أن تكون كل يقظة حلما ، وهذا (شكسبير) يرى « أننا معمولون من نفس مادة أحلامنا » . وهذا الشاعر النمساوي Walter Von Der Vogelweide يتساءل قائلا :

« ترائي حلمت بحياتي ، أم كانت هي حلما ؟ »

والحقيقة أنه سيان أن تكون الأحلام جزءا من اليقظة أو أن تكون اليقظة حلما . فلا فرق بين الحالين ، المهم في الأحلام أو في الكوابيس هو الانطباع الذي تتركه . أما الصورة فهي شيء ثانوي ، وهي ليست سوى نتيجة ، ويرى السرياليون أن الأحلام والكوابيس خيالات علمية ، إبداعات أدبية . وهذا الشاعر الأسباني (كونفورا) يعبر عن هذه الحقيقة في الأبيات التالية :

الحلم مؤلف مسرحي قائم في مسرحه الحافل بالمصور الجميلة

والأشباح (٢) *

وقد أكد الكاتب الإنجليزي جوزيف أديسون JOSEPH ADDISON في مطلع القرن الثامن عشر هذه الحقيقة التي تقول بأن الحلم عرض مسرحي . كما أن الأرجنتيني (BORGES جورج بورج) وصل إلى حقيقة مؤداها أن الأحلام تمثل أقدم نشاط جمالي في الوجود . إذن فالحلم نشاط فني ، ومسرحي بالذات ، كما أكد ذلك كتاب المسرح الحديث وعلى رأسهم يونسكي . الذي جعل من أحلامه المادة الأولية لعدد من مسرحياته .

1 - KRISTEVA J., *Le Langage cet inconnu*, Ed. du Seuil, 1981.

2 - BORGES L., *Conférences*, Gallimard, 1985.

كذلك فقد لاحظ (آديسون) أننا فى الأحلام نكون فى الوقت ذاته المسرح والمشاهدين والممثلين والموضوع والكلام الذى يقال ، وبذلك فليس الحلم لغة وحسب ، إنما هو عملية إبداع فنى ، وأكثر من ذلك فالحلم عمل مسرحى ومن النوع الشامل .

إن المسخ والتحليل والتجسيم التى تعرضنا لها فى الفصول السابقة ، تؤكد على المسرحانية فى التمثيل ، كما أنها وسائل تعيين خاصة يصبح المسرح بفضلها :

نوعاً من الخلق الفنى الشامل ، ليس على الإنسان إلا أن يأخذ فيه مكانه بين الأحداث (٣) .

وبذلك تكون لغة المسرح ، على النقيض من لغة التحليل النفسى السائد فى المسرح التقليدى ، هى اللغة التى تسخر كل هذه الامكانيات المادية ، والشاعرية على جميع مستويات الشعور أو الوعى (٤) .

ومن الجدير بالذكر أن الأعمال المسرحية التى تعتمد على قضية التحول بأنواعه المختلفة (التحلل والمسخ والتجسيم) تدعى دائماً غارقة فى جو من الشاعرية اللا واقعية التى تهز المشاهد وتحرك مشاعره ، ومثل هذا المسرح لا يعترف بحدود أو حواجز بين الحقيقة والخيال .

ولعل السرياليين يذهبون الى أبعد من ذلك ، فهم يرون أن أحلامنا ما هى إلا مستودعات لمشكلاتنا وهمومنا الجوهرية التى تصادفنا فى حياتنا اليومية ، وهذا (يونسكو) يؤكد أن « حقيقتنا تكمن فى أحلامنا » . ولكن كتاب المسرح يستخدمون حالة الحلم فى أعمالهم من أجل الشكل والمضمون فى الوقت ذاته ،

3 - ARTAUD A., *Le Théâtre et son double* Gallimard 1964.

(٤) المرجع السابق .

وهذا ما يؤكد إحدى الصفات البارزة في المسرح الحديث ، ألا وهي اللامنتطقية الظاهرية أو السطحية .

ومن ناحية أخرى يتفق استخدام الحلم في هذا المسرح مع ما يسميه السرياليون بالكتابة التلقائية (٥) ، التي تحكمها قرآنين داخلية تعتمد على معايير ذاتية شخصية (التجريد) . ومن ثم أيضا ما يستخدم في هذا المسرح باسم الصدمة أو النشاط أو الجمع بين الأخذات .

ومن المعروف أن (يونسكو) من أكثر كتاب المسرح المعاصرين استغلا لا للأحلام والكوابيس في أعماله المسرحية ، وهو يؤكد ذلك في مناسبات عديدة :

يستولى على شعور غامض بأن الحياة كابوس ، والواقع من حولنا يؤكد ذلك : حروب ، مصائب ، كوارث ، بغض وكراهية واضطهاد واستبعاد وموت يتريص بنا ، ونحن نتكلم ولا يفهم بعضنا بعضا ، ونحن في صراع دائم في عالم ثائر محموم (٦) .

وقد لا نبالغ إذا قلنا أن جميع مسرحيات (يونسكو) ترحى بعالم الأحلام والكوابيس فهذه المغنية الصلعاء تؤكد ذلك بالمعبارات التي تتبادلها الشخصيات خالية من كل معنى ، وكذلك المقاطع الصوتية التي ينطقونها في المشهد الأخير من المسرحية ، إضافة إلى المبالغات والتجاوزات التي تخرج عن عالم الواقع ، ثم ، أولا وأخيرا ، البنية الدائرية للمسرحية التي تنتهي ببداية جديدة مع سرعة الايقاع الختامى ، وكلاهما يؤذن بدور من اللانهائية الجهنمية التي هي من صميم عالم الكوابيس .

5 - BEHAR H., *Théâtre Dada et Surréaliste*, Gallimard, 1979.

6 - IONESCO E.F. *Notes et Contre-Notes*, Gallimard 1968.

وهذه مسرحية الدروس ، تنقلها الى عالم الأحلام ، بفضل الأساليب الفنية نفسها . اضافة الى التحول او المسخ الذى يصيب المدرس والطالبة ، فالاول من الرقة والخجل والتردد يتحول الى العنف والتسلط والاستبداد ، والثانية بعد ان طاعتنا بالحيوية والاستقلالية فى الراى لا تلبث ان تخضع للمدرس خضوعا كاملا ، بحيث تفقد شخصيتها ، ثم تفقد حياتها . كذلك يتجلى عالم الكرايبس فى جو اكلة لحوم البشر او مصاصى الدماء الذى اصبغ يوحى به موقف المدرس ، بالاضافة الى سرطان الأرقام التى اصبحت تتزايد بشكل مخيف . ولا ننسى فى هذا الصدد حالات القتل الاربعين التى ارتكبتها المدرس ، والتى تؤكد لنا رغم الصليب المعقوف ، اننا تحت تأثير حلم مزعج .

هذا التأثير يزداد شعورنا به امام مسرحية الكراسى ، بفضل عناصر كثيرة نذكر منها : الحجرة الموزولة ذات الشكل البرجى على مشارف العالم ، والنافذتان اللتان تطلان على الموت أو الفناء ، والأبواب العديدة التى لا تفل عن عشرة ، ولا تستخدم فى شيء ، ولا تؤدى الى أى مكان ، والنزوار الوهميون والكراسى التى تتزايد وتتحرك بسرعة فائقة .

من جو الأحلام أيضا ما تصنعه الزوجة العجوز مع زوجها حينما تجلسه على ركبتيها ، وتهدهده كأم مع طفلها ، ثم الآلية التى يتحولان اليها كلما سارت المسرحية قدما حتى نصل الى الدوامة الختامية التى تميز عالم الكرايبس .

هذا العالم نصادفه أيضا فى جاك أو الامتثال ، فهذه الفتاة لها ثلاثة أنوف وتسعة أصابع فى يدها الواحدة . كذلك فكل ما يرد على لسانها فى مشهد الاغراء ، وكل ما يقوله لها (جاك) انما هو مما يراه الخائم .

وبقية هذه المسرحية المستقبل فى البيض ، تدور بنا أيضا فى هذا

العالم الغريب الذي يؤكد عليه المؤلف نفسه ، حينما يوصى باستعمال الوجوه المستعارة أو الأقنعة ، كما يوصى بأن تلتزم الشخصوس فى إدايتها طريقة الفرقوز . هذا بالإضافة الى تكاثر البيض بشكل سرطانى ، والسرعة فى احضاره التى تتجاوز عالم الواقع ، ثم الرقصة المبهوسة المجنونة التى تختم بها الشخصوس المسرحية (٧) .

وكما هى الحال فى مسرحية جاك ، نجد ضحايا الواجب يعتمد فى بنيتها على حلم يسير قدما :

فالتحقيق مع (شوبير) فى هذه المسرحية يتخذ الأسلوب الفنى الذى يتبعه الطبيب النفسانى فى أحلام اليقظة ، فالمريض يتكلم ، وأسئلة الطبيب لا تهدف إلا الى حظه على الاستغراق فى الحلم ومواصلة الكلام (٨) .

والحقيقة أن مسرحية ضحايا الواجب ، هى من المسرح السريالى ، كما يؤكد ذلك أحد شخصوس المسرحية ، وهو نيكولا حينما يوافق المخبر على فكرته قائلا : « بقدر ما تنتمى السريالية الى عالم الأحلام » ، وفى المسرحية الكثير مما يؤيد ذلك ، فالمسرحية نفسها تتخذ بنية المقاطع المتجاورة ، التى تميز الأحلام ، ثم يأتى المسخ الذى يصيب الشخصوس (مادلان وشوبير والمخبر) والذى عرضناه بشيء من التفضيل فى الفصل الخاص به ، بعد ذلك جولان (شوبير) فى الحجرة كالسباح فى الماء العميق ، كل ذلك يوحى بعالم الحلم .

أما مسرحية المستأجر الجديد ، فيكفى دلالة على جرمها الكاهوسى تكاثر قطع الأثاث بشكل سرطانى ، وإيقاع وجولها السريع ، بحيث تملأ كل فراغ

(٧) المرجع السابق .

(٨) المرجع السابق .

فى البيت والسلاالم والشوارع ، وتشمل حركة المواصلات وتمدد مجرى نهر السين .

وكذلك مسرحية اميدية او كيف التلصص منه ؟ ، التى تعتمد فى بنيتها على حلم ، فهى تتضمن من هذا العالم عناصر كثيرة ، نذكر منها : وجسود جثة ضخمة تنمو بشكل سرطانى وسرعة رهيبية ، بحيث ان القدمين تتجاوزان باب الحجرة اولا (وقد اراد يونسكر تصميم حذاء يبلغ مقاسه مترا ونصف المتر) . ثم فى الفصل الثانى تمتد الى الحجرة الاخرى مهددة بافتحام باب الشقة . من هذه العناصر ايضا نبات الفطر الذى يغطى الجدران ، وساعة الحائط التى تتحرك عقاربها بشكل واضح للعين المجردة ، نضيف الى ذلك كله المشهد الذى يحمل فيه (اميدية) الجثة ، ويطير بها من النافذة ، ويتجول بها عبر الطرقات فى منتصف الليل .

ويقترالى الحلم والكابوس فى مسرحية سنفاح بلاكراء ، فهى تبدأ بالاول، وتنتهى بالثانى ، فبدائية المسرحية تعبر عن عالم فردوسى تحفه السعادة والطمأنينة ، ويموج بالأنوار ، وبنشوة الخلود .

اما فى الفصل الثالث فيتغير كل شئ الى نقيضه ، فهذا البطل فى صراع مرير عبر صور هى من نسيج الكوابيس الرهيبة ، فهذه حقيقته تصبح ثلاث حقائب متطابقة . وها هو ذا يواجه الرجل المخمور تارة ، ويقاوم المعجوز تارة اخرى ، وها هم جنود المرور قد تحولوا الى عمالقة يكادون يسحقونه بأرجلهم ، وهو يحاول ان يصل الى قسم الشرطة ، فيسير ويسير الى ما لا نهاية دون ان يبلغ غايته (٩) .

اما السائر فى الهواء ، فان (يونسكو) نفسه يحدد جو الأحلام من

(٩) المرجع السابق .

خلال الارشادات التي ترد في ثنايا النص ، فهو يؤكد على ضرورة أن يكون المنظر الطبيعي الموصوف في البداية موحيا « بجو الحلم » ، كما أننا نقرأ أكثر من مرة أن الشخوص : « تتحول كما يحدث في الأحلام » ، كما أننا نشاهد « رؤية غريبة بواسطة اللعب بالأضواء » ، من مثل القاضي أو الرجل ذي الثرب الأبيض بحجمهما الضخم الذي يؤكد العالم الذي ينتميان إليه ، وهو عالم الأحلام .

ومن الواضح أن مسرحيتي الذراتيت والمغاب الموت ، تتمدان على بنية الحلم وعناصره ، أو بمعنى أصح الكابوس الذي يطبع جميع مسرحيات يونسكو .

إذا انتقلنا إلى كاتب آخر من كتاب المسرح المصاغر هو (آداموف) وجدنا أنه يستغل أيضا طبيعة الأحلام في مسرحياته الأولى غير السياسية ، ففي مسرحية المناورة الكبرى والمناورة الصغرى ، يرى البطل الأجدع يقاوم شرطين معتدلي المزاج ، كما أن جو العنف والارهاب الذي يطبع المسرحية يوحى بالكابوس .

وبالمثل في مسرحية التقليد الساذج يتحول مدير الصحيفة إلى مدير ملهى ، ثم يعود إلى طبيعته الأولى مرة أخرى ، كما أن أحداث المسرحية التي تخلق من المعنى تتوالى دون أي رابطة منطقية .

أما مسرحية الأستاذ قاران ، فهي مجرد صرارة صادقة مفصلة لأحد أحلام الكاتب وذلك باعتباره .

كما عاد (آداموف) إلى عالم الأحلام بمسرحيتين أخريين هما في حقيقة الأمر حلمان بما يعرضانه من مضمون نفساني ، المسرحيتان هما : كما كنا ،

واللقطات ، تلك المسرحية النى :

تعتبر مسرحية هامة على المستوى الفنى ، لأنها تعرض أمامنا جو الحلم فى حركة المشاهد ، وتكرار شخص الام والخطيئة (١٠) .

ويسخر (جان جينيه) عالم الأحلام بطريقته الخاصة ، فتصبح اللغة نوعا من السحر أو الرقية أو التعزيم بدلا من أن تكون مجرد وسيلة اتصال ، فهو يشير الى ذلك فى التوجيهات التى تأتى مثلا فى ثانيا نص مسرحية الرقابة العليا حيث يصرح الكاتب بأنه لا ينوى تقديم أحداث واقعية ، ولكن شيئا من عالم الأحلام :

المسرحية كلها كأنها تجرى فى الحلم (٠٠٠) وعلى الممثلين أن يحاولوا أن تكون حركاتهم ثقيلة أو ذات ايقاع سريع غير مفهوم (١١) .

وكما سبق أن قدمنا فمسرحية الشرقة ما هى الا تجسيد لحلم أو سلسلة من الأحلام كانت تداعب الشخوص .

وعلى شاكلة زملائه من كتاب المسرح المعاصر ، يستعمل (جان تارديو) لغة الأحلام ، فبعض مسرحياته القصيرة تتميز بشفاف الحلم أو الكابوس .

فهذه مسرحية القفل تعرض لنا رجلا يحقق حلما من أحلامه ، وهو أن يرى حبيبته من خلال فتحة القفل ، وهى تذلع ثيابها ، ولكنه يفاجأ بأن الفتاة

10 — ESSLIN M., *Le Théâtre de l'absurde*, Buchet/Chastel, 1977.

11 — GENET J., *Haute surveillance*. Gallimard, 1949.

لا تنزع ثيابها وحسب ، ولكنها تنزع بشرتها ، وتخلع عينيها وجنتيها وأجزاء أخرى من جسدها ، ثم تبدو وكأنها مشبح الموت .

وفي مسرحية *البابونولا* يعرض لنا (تارديو) *بابونولا* خيالية باستطاعتها أن تنشد وتقتل صاحبها بطلقة من المسدس .

أما مسرحية *شباك التذاكر* ، فنشاهد فيها راكبا يحاول أن يستعلم عن مواعيد القطارات ، وبدل أن يخبره الموظف بما يريد ، يدخل معه في تحقيق طويل ، يشمل حياته بأسرها ، وفي النهاية يستطلع الموظف حظ المسافر ، ويخبره بأنه سيموت بعد دقائق (١٢) .

وهكذا يطبع جو الأحلام وبالذات الكوابيس كل هذه النوعية من الاستكشافات :

أما (صمويل بيكيت) ، فيطول الحديث إذا أردنا أن نفصل القول في عالم الأحلام الذي يفتحه أمامنا ، فمن الواضح أن جميع مسرحياته تجول بنا في هذا العالم ، بدءا بمسرحية في انتظار غودو ، حيث (بوتسو) و (لوكي) والطفل يبدو كأنهم قادمون من عالم آخر ، عالم الرؤية الحقيقية . أما فيما يتعلق بالشخصيات الأخرى من أمثال (هام) و (كلاف) و (نيل) و (ناغ) في نهاية اللعبة و (ويني) في يالها من أيام سميدة و (كراب) في الشريط الأخير و (هنري) في *الرومان* ، وغيرهم ، هل يمكن أن يكون عالم الواقع ؟ أنه بين جدران الزنزانة ويطبق عليهم ، هل يمكن أن يكون عالم الواقع ؟ أنه ولا ريب عالم الكوابيس المزعجة الذي يؤكد شواهد أخرى أبرزها المعجز والقعود الذي يشل حركاتهم ، ثم البقية الدائرية التي تدور فيها المسرحيات وترحى بالتكرار الرتيب الذي يخلو من كل معنى إيجابي ، ويلقى بنا في دوامة الكوابيس الليلية الخائفة .

لقد قالها (يونسكو) : « ان حقيقتنا فى احلامنا » صرخة مدوية ادلقتها
قبل ربع قرن أحد اعمدة هذا المسرح المعاصر ، وما هم جميع كتاب هذا
المسرح يسفرون عالم الاحلام اسطوريا من اساليب تعبيرهم ، ولغة من لغات
المسرح .

وهم لا يهتمون بهذا العالم من حيث المضمون وحسب ، وانما من حيث
الشكل أيضا ، فنراهم يعرضون الأحداث متجاورة فى لرحات متتالية ، حيث
يقع ما لم يكن فى الحسبان او بأسلوب المصادفة ، كما انهم لا يهتمون بمنطق
يربط بين مختلف العناصر ، وانما يتركونها نهيا للغموض والالتباس .

1. The first step in the process of the investigation is the identification of the problem. This is done by the investigator who is responsible for the investigation. The investigator must identify the problem and the scope of the investigation. The investigator must also identify the objectives of the investigation and the methods to be used.

2. The second step in the process of the investigation is the collection of data. This is done by the investigator who is responsible for the investigation. The investigator must collect data that is relevant to the problem and the objectives of the investigation. The investigator must also collect data that is reliable and valid. The investigator must also collect data that is complete and accurate.

3. The third step in the process of the investigation is the analysis of the data. This is done by the investigator who is responsible for the investigation. The investigator must analyze the data to identify the causes of the problem and the effects of the problem. The investigator must also analyze the data to identify the relationships between the variables of the investigation.

4. The fourth step in the process of the investigation is the interpretation of the results. This is done by the investigator who is responsible for the investigation. The investigator must interpret the results of the investigation to identify the causes of the problem and the effects of the problem. The investigator must also interpret the results of the investigation to identify the relationships between the variables of the investigation.

5. The fifth step in the process of the investigation is the presentation of the results. This is done by the investigator who is responsible for the investigation. The investigator must present the results of the investigation in a clear and concise manner. The investigator must also present the results of the investigation in a manner that is understandable to the audience.

الفصل الثامن

البنية الدائرية

ان مجازاة الزلطي الظاهرية أواللا منطق السطحي ، والحلم والتكرار
الترتيب الممل الذي يصل الى درجة الجمود ، كل ذلك يفسر لنا طغيان البنية
الدائرية على الأعمال المسرحية المعاصرة .

في انتظار غودو ، ونهاية اللعبة ، وغيرهما من مسرحيات (بيكيت) تعتمد كلها تقريبا على هذه الدائرية ، وكذلك أعمال (يونيسكو) مثل : المغنية الصلعاء ، والدرس ، حيث النهاية تمثل بداية جديدة .

ولكن البنية الدائرية ليست مجرد إطار أو هيكل خارجي ، بل هي
لا تنفصل عن المضمون ، وهي تحمل الكثير من الدلالات التي يمكن أن نوجزها
في أن الحياة البشرية ليست ألا يوما واحدا ، يتكرر الى الأبد ، وبصورة
تجافي الصواب والمنطق .

ان القضية فى جميع هذه الأعمال المسرحية التى يلعب فيها الزمن دوراً جوهرياً ، هى إبراز هذا الزمن ، وتجسيد هذا الانتظار أو هذه الاستمرارية وتصويرها فى شكل مادى ملموس ، وفى بعض الأحيان تكون قضية الكاتب هى أن يجعل المشاهد يعيش هذا المعنى .

ان فكرة الدائرية او « المكوكية » او بمعنى آخر « العود على البدء » تمثل جوهر مسرحية فى انتظار غودر ، وتتجلى هذه الدائرية فى عدة مستويات : مستوى الأيام ، ومستوى الشخصوس ، ثم مستوى الأحداث .

فعلى مستوى الايام ، الفصل الثانى من المسرحية كما تعرف هو تكرار

للفصل الأول ، صحيح أنه يقع في اليوم التالي ، ولكن هذا اليوم التالي ليس يوما جديدا • و (بيكيت) نفسه يؤكد ذلك في ثنايا النص ، حينما يعلن أن الفصل الثاني يقع في الساعة نفسها ، وفي المكان نفسه ، كما أنه يكرر ما حدث في اليوم السابق • أن مفهوم الغد وبعد الغد والأمس ليس له معنى •

أما المستوى الدائري الثاني ، فيتمثل في الشخصين : أولا العاقل رسول (غودو) الذي حضر أمس (الفصل الأول) ، يحضر مرة أخرى اليوم (الفصل الثاني) وكذلك الحال بالتسوية لكل من (لوكي) و (بوتسو) يعودان مرة ثانية في الفصل الثاني ، مما يؤكد التكرارية المطلقة أو المعكوكية •

وأما المستوى الدائري الثالث ، فهو كما أسلفنا ، يتعلق بالأحداث والحوار (هذا إذا جاز أن نطلق عليها أحداثا) ، فاليرمان أو الفصلان المتشابهان يتخللهما أحداث متشابهة أو متطابقة ، أهمها الانتظار ، انتظار (غودو) ، وأقوال متشابهة ومتطابقة ، أهمها : ماذا نفعل هنا / ننتظر (غودو) / هيا بنا / فعلى الرغم من تكرار العزم على الرحيل ، فإن (فلا ديمير) و (استراغون) لا يرحلان عاكفين ينتظران •

بالرغم من الحضي المستمر على الإنصراف : « هيا بنا » فانهما لا يتحركان ، في هذه الينائية المزدوجة (كل شيء يقع مرتين) ، يتجلى الشاهد على دائرية الزمن المطلقة ، فلا شيء ينتهي على الإطلاق ، وكل شيء يبدأ من جديد (١) •

أما فيما يتعلق بدائرية الحوارات ، فيمكن أن نقول أن الحوارات التي يقرؤها كل من الصيولوكين (استراغون وفلا ديمير) ، تعدل أصدااء لعبارات الآخر ، بحيث يمكن أن نشبههما في استدخال اللغة بلاعبى كرة الطائرة

1 — JANVIER L., Pour Samuel Beckett, éd. de Minuit, 1966.

أو التنس فى استخدام الكرة ، حيث كل منهما يلقيها للأخر ويلقاهما منه •
وإذا انتقلنا لمسرحية أخرى هى نهاية اللعبة ، وجدنا أن نهايتها شبيهة
ببدايتها ، وفى الصالين نجد (هام) فوق الكرسي المتحرك فى منتصف الحجرة ،
ووجهه مغطى بالنديل الممزق بالدم ، انه يكرر « الشعيرة » ذاتها :

يخرج المنديل (٠٠٠) يفض المنديل (٠٠٠) ينتهى من
فضه (٠٠٠) يبسط ذراعيه بالنديل المفرد أمامه ، بعد لحظة
يقرب المنديل من وجهه ، يغطى وجهه بالنديل ، ذراعه اقتديان
على مسندى الكرسي ، ثم يمسك عن الحركة (٢)

الامل الذى يتعلل به (فلاديمير) و (استراغون) لم يعد له وجود
هنا ، ولم يعد للانتظار معنى « النهاية ماثلة منذ البداية ، ومع ذلك نستمر »
على حد تعبير (هام) •

الأحداث الظاهرة فى نهاية اللعبة أقل من مثيلتها فى مسرحية فى
انتظار غودو • مرة أخرى ، لا شيء يقع ، وفى نهاية المسرحية
إشارة واضحة الى التكرار ، الى البنية الدائرية ، الى المكروية
التي ستظل تدور بنا حتى نصاب بالدمار (٣) •

ان ما يغلب على جو هذه المسرحية ، انما هو الرقابة ، رقابة التكرار
الامل الذى لا يأتى بجديد ولا يقدم معنى ، بل أن الزمن متوقف ، وكذلك درجة
الحرارة لا تتغير ، هذا ، واليوم ، وأمس ، كل يوم ، أى يوم ، جسرعة من
البؤس ، تتكرر ، أحداثه وحركات وعبارات تتكرر ، وتكرارها يؤكد ويمسك
الدائرة التي ينحصر فيها الشخصون ولا يتجاوزونها ، « الهلاك لمن خرج منها »

2 — BECKETT S., *Fin de partie, Théâtre I*, Minuit, 1971.

3 — PRONKO C., *Théâtre d'avant-garde*, Dénœl, 1963.

والهلاك أيضا لمن بقي فيها ، ولكن بعد قليل ، » ، « في لحظة واحدة ، »

ثم يأتي التمثيل الصامت الذي يعتمد عليه الفصلان الصامتان رقم واحد ورقم اثنين ، ليؤكد لنا مرة أخرى هذه الدائرية أو المكروكية ، كذلك في كل الذين يسقطون ، تقوم السيدة (روني) « بنزمتها » كل يوم من المنزل إلى المحطة والعكس لمصاحبة زوجها ، وهذا (كراب) في الشريط الأخير لا يكف ولا يمل من الاستماع إلى صوته المسجل منذ ثلاثين عاما .

ان مأساة (كراب) وجميع شخوص (بيكيت) بل وسائر البشر ، لا تكمن في أننا مع الزمن ، تتغير ونصبح شخوصا أخرى ، وإنما المأساة تكمن في أننا نظل دائما وأبدا « أنفسنا » كل ما هناك أن عيوبنا تكبر معنا وزدائننا تتفاقم . (٤) .

وهذا (هنري) في الرماد كزميله (كراب) لا يمل من رواية الحكايات ، نفس الحكايات ، وهذه (وينى) في يالها من أيام سعيدة لا تقف ولا تتعب من تكرار الحركات والایماءات نفسها ، بل والعبارات أيضا ، حتى إذا توقفت ، فإن رنين المنبه لا يخلو بينها وبين الراحة فيحدثها على الاستئناف والاستمرار إلى النهاية ، أو بمعنى أصح إلى مالا نهاية .

ولعل أوضح مثال في مسرح (بيكيت) ، والمسرح المعاصر يعامة على هذه الدائرية ، يتمثل في مسرحية ملهاة ، حيث يتكرر النص إلى مالا ذهابية ، وتتكرر الحكايات أبدا ، وبالمثل في الذهاب والإياب ، حيث يتكرر الأداء نفسه .

وإذا كان الزمن الدائري عند (بيكيت) يرمز الى رقابة الحياة، ويشير الى عالم مهجور ، وبالتالي عالم خال خاو ، فإن الزمن الدائري عند (يونسكو) يعنى عالما بلا هوية ، ولا معنى ، ويلجأ (يونسكو) الى هذا الأسلوب للإشارة الى تكرار المواقف ذاتها فى عالم يحكمه العيب .

فأما مارتان فى المغنية الصلحاء ، يحلون محل آل (سميث) ، والطالبة رقم أربعين تضغط على جرس الأستاذ فى نهاية مسرحية الدرس .

إن الزمن يتجمد عند (يونسكو) ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، نورد منها ضحايا الواجب ، والمستقبل فى البيض ، والخرائيت ، والعطاش والجوع (٥) .

لقد أصبح واضحاً أن كاتب المسرح المعاصر يستخدم هذه الرسالة الفنية للإشارة الى التكرار الممل الذى يخلق من كل معنى والذى يتمثل فى الحياة اليومية ، فهى نظر طريق مسدود ، وبذلك يوفق الكاتب بين المضمون ، وبين الشكل ، وهنا يكمن الفارق الكبير بين هؤلاء الكتاب وسابقيهم .

إن ما يميز كتاب المسرح المعاصر مثل (بيكيت) و (يونسكو) عن سابقيهم مثل (كامو) و (سارتر) ، هو أن سارتر وكامو يناقشان فى مسرحياتهما قضايا العيب واللامعقول مع المحافظة على الشكل التقليدى للمسرحية . فى حين أن كتاب المسرح الجديد يعطوننا الاحساس المادى بهذا العيب (٦) .

5 — ABASTADO C., Ionesco, *Présence littéraire*, Bordas, 1971.

6 — JACQUART E., *Le Théâtre de dérision*, Gallimard, 1974.

الفصل التاسع

الصمت

لعل من الأمور ذات المغزى أن نختم هذا البحث بفصل حول الصمت لغة من لغات المسرح الحديث ، وذلك بعد أن بدأناه بفصل حول رفض الكلام والاعتراض على اللغة البشرية ، كذلك من الطبيعي أن يأتي هذا الفصل الأخير أقل الفصول جميعا من حيث الحجم .

فاللغة حياة الإنسان تواجه عقبتين ، البلاغة التي سبق أن رفضناها والصمت الذي يعتبر رفضا آخر أكثر صراحة وجذرية ، إن اللغة تتردد بين اللفظ الكاذب ، وبين الصمت الكاسح .

فبعد طبول البلاغة أقبل عصر الصمت (٠٠٠) وبفضل شعراء الصمت ، ما هي الكتابة قد تعرت من قيمها ومن دروسها الأخلاقية ومن فلسفاتها ومن المشاعر ومن الأعراف ، وكذلك من جاذبيتها ومن صبرها التي كانت قد ازيحت بها دون وجه حق (١) .

ما هي الكلمة على يدي (بيكيت) و (يونسكو) بنوع خاص ، تنقلص وتنمحي ، بمجرد خروجها الى النور .

ويهمنا في هذا الصدد أن نفيه الى جانب آخر من جوانب الحوار اللغوي ، ألا وهو الصمت ، الصمت الحقيقي الذي ينبغي أن نفرق بينه وبين الوقفات والاستراحات ، الصمت الذي يشل الشخص ، ويجعلنا فيه انعدام

1 - BOISDEFERE P., *Samuel Beckett ou la portée de la mort dans Les écrivains de la nuit*, Plon, 1973.

الكلام وغياب الحركة نحس بالوقت ونشعر بثقل الزمن *

إن الصمت ، كما هي الحال في الحياة اليرمية ، له معنى ،
فالتوقف المفاجيء الذى يصيب الحوار فى الحديث العادى قد يدل
على حيرة المتكلم أو الانفعال أو الانتظار القلق أو عدم الاستلطاف ،
أو فى أغلب الأوقات ضيق الخيال أو عدم حضور البديهة ،
فلا يكون هناك ما يمكن أن يقال ، ويصير الحادثة نوع من الـطل ،
حتى يتمكن أحد الأطراف من أن يدفع بعجلتها مرة أخرى ، ولقد
جسد كتاب المسرح المعاصر هذا النوع من الخلل الذى يصيب
اللغة وسخره فى أحداث تأثيرات قوية (٠٠٠) فأصبح الصمت
فى العمل المسرحى يرمز إلى دلالات كبيرة أكثر مما يرمز إليه
الصمت فى الحادثة العادية ، فهو يشير إلى أن المتحدثين
لا يفهم كل منهما الآخر ، كما يعبر عن انفعال المتحدث أو عجزه
عن مواصلة الحديث (٢) *

لم تعد اللغة وسيلة اتصال أو تفاهم ، لأن وسيلة الاتصال والتفاهم لم
تعد تنهض بهذه الوظيفة ، ولقد أبرز (يونسكو) هذه الحقيقة فى مسرحياته
القصيرة والمسرحيات التى كتبها فى مطلع حياته الفنية : تخريف ذئبى
ومشهد رياعى ، والمغنية الضلعاء ، والدرس *

إن الشخص فى هذه المسرحيات بعد أن استنفذت إمكانيات الكلام
كفت عن الكلام البشرى وصارت تصيح كالطيور ، وتزجر كالحيوانات ، قبل
أن تلزم الصمت التام *

إن كلمة النهاية عند (يونسكو) هى بالضبط الصمت ، الصمت

الذي يستطيع الأبكم وحده أن يعبر عنه. ونهاية مسرحية الكراسي كتشف لنا في وضوح تام ارادة الكاتب التي تستهدف تدمير اللغة كاملا ، فماذا بعد فناء الجنس البشرى المتمثل في المحجوزين ، الا ان يطبق الصمت ؟ صمت العالم ، على فناء البشرية (٣) ؟

وماذا عن شخوص (بيكيت) في قضية الصمت ؟ ان هذه الشخوص التي تمثل حثالة الانسان او نفاية الجنس البشرى ، حبيسة زناناتها التي تنتظر فيها نهايتها ، لا يشغلها الا شيء واحد : ان تتحدث الى نفسها وعن نفسها . ونستطيع ان نتصور ما يمكن ان تقوله مثل هذه الشخوص ، وبأية طريقة تقول : لغة متقطعة مبتورة ، يسودها الشح وتتخللها لحظات الصمت ، « آخر فرصة تمنح لصوت الانسان عشية الحكم عليه بالصمت الأبدى » .

لقد تخصص (بيكيت) في اغتنام الصمت للتعبير عن حالات النفس البشرية وعجزها في العثور على شيء يمكن ان تقوله .

ينبغي ان نتأمل حالات الصمت التي تستولي على (فلاديمير) و (استراغون) التي ينتظر فيها الانسان ان تدفع الكلمة الى الاستمرار في الكلام . حيث الشخوص يحاضون على الحديث ، ولكن الصمت يطبق عليهم ويغلبهم ويقطع حبل الحديث الذي لم يكن يبدأ . في اخصاء قمت به ، وجدت ان (بيكيت) يشير بالصمت ملئة وسث مرات في ثنايا هذه المسرحية ، هذا بالاضافة الى الحالات التي يشير فيها بالتوقف والانتظار « لحظة » ، وكلها تعنى عدم الكلام .

3 — VANNIER J., *Langage de l'avant-garde, dans Théâtre populaire*, No. 18, 1er mai 1956.

فماذا يفيد الحديث في داهية الكلمة قد أصبحت هزيمة ؟ ومن ثم قلت أهمية المشغول شينا فشيئا ، بحيث أصبح ما يمكن أن يعطى ثقلا أو وجودا مسرحيا لهذه الكلمات ، هي الهيئة التي تنتظمها ، وتجعل لها شكل معين ، وهكذا أصبح شكل الكلمة المصغى من الشيء الوحيد الذي يحفظها من الزوال ويحول بينها وبين العدم ، ومن ثم كان لجوء (بيكيت) الى كتابة المسرح الصامت أو الذي ينتهي بالصمت ، فهذا فصل بلا كلام رقم واحد ، وفصل بلا كلام رقم اثنين ، سلسلة من الحركات تتم في صمت ، وهذا الشريط الأخير حيث يدور (كراپ) الشريط حتى ينتهي ، ثم يتركه يدور في صمت .

وكذلك قل يا جو ، تبدأ بمجموعة من الحركات الصامتة ، وفي مرحلة معينة يمسك البطل عن الكلام وعن الحركة معا ، فيقوم صوت المرأة بالمهمة الأولى ، وتقوم الكاميرا بالمهمة الثانية ، ولكن البطل لا يريد أن يسمع صوت المرأة ، صوت ذكرياته ، يريد أن يقتل الصمت .

وبالمثل في مسرحية كاسكاندو ، حيث الرغبة العارضة في الخلود الى الأبد .

هذه الحكاية (٠٠٠) لو استطعت أن تختتمها ٠٠٠ لهدأت بالا .
وهذه (وينى) في يا لها من أيام سعيدة ، صدى أن الذاكرة تمنحها الراحة ، ولكن هذه الراحة تجعل بفنائها ، فكما تكلمت ، غاصت في الأرض ، أن الكلام ينقذها من العدم ، ويرددها فيه في الوقت نفسه ، حتى هي تتكلم لأبد لها من لحظات صمت :

أن عملية انتزاع الكلام لا تتم إلا بعد فترات طويلة من القهر ، يجمع فيها المتكلم اشتات نفسه ، ويقوى من عزمه ، قبل أن يستأنف سير أغوار نفسه (٤) .

4 - JANVIER L., *Samuel Beckett par lui-même*, coll. "Écrivains de toujours", éd. du Seuil, 1996.

إن أعمال بيكيت المسرحية والروائية سواء بصورها ، تتهاوى من تلقاء نفسها ، والكاتب نفسه لا يعترف بل يرى يورث أن يرى في هذه الأعمال شيئاً آخر أكثر من عملية تكل للكلمات ، أكثر من تطل لعملية الاتصال ، وفي هذا تكمن مأساة اللغة التي تحدث عنها (دويناك) في كتابه عبوة المأساة: أن الكلمات وهي العلامات الوحيدة الثابتة تتعدد بمجرد النطق بها ، واللغة التي تؤكد أننا لم نمت تماماً ما دمنا نتكلم ونسمع ، هذه اللغة تبخرنا في الوقت نفسه ، وتخفقنا وتقتلنا (٥) .

لقد ثبت عقم الكلمة ، وما أن تأكدت هذه الحقيقة لدى الشخص حتى عرضوا عن هذه الوسيلة ، وأخلدوا إلى السكون ، وتحصنوا بالصمت ذلك الصمت الذي أصبح نهاية كل شريرة أو لغة .

إن سيناريو فيلم م هو إلا صمت مطبق ، وكذلك فصل بلا كلام رقم واحد يمكن أن يتكرر إلى ما لا نهاية في سكون تام ، وإذا كان (هام) في نهاية اللعبة يناضل ضد الصمت بالقصص التي يرويها لنفسه ، إلا أنه يعرف جيداً أن الصمت هو الذي سيحقق له الراحة التي يتوق إليها ، وفي ذلك يقول الناقد (براسد يرف) :

لقد مات الإنسان ، ولا شيء ولا أحد ، حتى اللغة ، يمكن أن تكون ملاذاً له أو ملجأ (٦) .

وهذا (هنري) في الرصاص ، يذهب إلى شاطئ البحر بحثاً عن الهدوء والراحة ، وليلماً فراغ حديث أو لحظات صمته بانفاس البحر .

إن شخص (بيكيت) يقعون في زواياهم يترصدون في هدوء ، منهكين

5 — DOMENACH J.M., *Le retour du tragique*, éd. du Seuil, 1967.

6 — BOISDEFERE P., *op. cit.*

من قرط مطاردة أنفسهم وملاحقتهم لها ، يتكلمون أنفاسهم ويطلقونها بحساب ، حتى الجو المحيط بهم فهو قليل الهواء ، ليس من شأنه أن يساعد على رنين الصوت ، أو اشاعة الضوضاء من حولهم . هذا الصمت المطبق ما هو الا صمت الرؤوس ، وهم بدلا من الكلام الذي لا يفيد يجمعون حواسهم في خلوتهم مع أنفسهم .

وهكذا لا يستطيع الانسان أن يحقق ذاته ، الا فى الصمت المطلق الذى يستجيب لمطالبات الروح .

كلايف : احب النظام • هذا حلمي • عالم كل ما فيه صاغت ساكن ،
وكل شيء في مكانه الاخير تحت آخر حبة من التراب (٧) •

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the company is not meeting its sales targets.

[illegible][illegible]

إذا كانت الكلمة هي ظهر (الوجه الآخر) الانسان ، والانسان
ظهر الكلمة ، فيمكننا أن نتصور ما يحدث في العمل الفني حينما
تنهار فيه اللغة ، بحيث تكف فيه الكلمة عن تقديم المعنى (٠٠٠)
حينئذ تتوقف اللغة عن أداء دورها بوصفها وسيلة تمثيل ، وتتحول
الى نوع من الهمهمة ومن الهمهمة الى الصمت .

(أولغا بيرنال ، اللغة والتخيل في الفن

الروائي عند بيكيت)

1. The first part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$. It is shown that $f(x)$ is a constant function, and its value is determined by the initial condition $f(0) = 1$.

2. The second part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$.

3. The third part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$.

4. The fourth part of the paper is devoted to the study of the properties of the function $f(x)$ defined by the equation $f(x) = \int_0^x f(t) dt$.

الختاتمة

ان تشعب موضوع هذا البحث ، يجعل من الصعب الالمام الكامل بكل جوانبه ، وهذا أحد أوجه النقص فى هذا العمل الذى فضلنا أن نطلق عليه صفة البحث من أجل ذلك . ثم ازداد الموضوع تشعبا بسبب المعانى الكثيرة التى تشتمل عليها كلمة اللغة التى اتسع مفهومها ، كما يؤكد ذلك الناقد المعاصر (رولان بارت) فى السطور التالية ، التى يحاول فيها أن يحدد معنى المسرح ، ووسائل تعبيره المختلفة :

ما المسرح ؟ أنه جهاز ضخم للاتصال ، فى وقت الراحة هذا الجهاز يكون قابعا خلف ستار ، ولكن ما أن ترفع عنه الستار حتى يشرع فى اصدار عدد من الرسائل الموجهة اليك ، وتتفرد هذه الرسائل بأنها تكون متزامنة ، ولكن ذات ايقاعات مختلفة . فأنت فى مرحلة من مراحل العرض المسرحى تتلقى « فى وقت واحد » ست معلومات أو سبع معلومات (صادرة عن الديكور وعن الملابس والاضاءة ، وعن مكان الممثلين وحركاتهم وإيماءاتهم وكلامهم) ولكن بعض هذه المعلومات تكون « ثابتة (هذا ينطبق على الديكور) فى حين أن البعض الآخر « يدور » (الكلمة والحركات) اننا إذن بصدد اصدارات معلوماتية متعددة ، تلك هى المسرحانية « تكثيف فى الرموز » (١)

هذا النص وغيره مما رجعنا اليه فى هذا البحث ، يؤكد لنا مدى اتساع المفهوم الذى تشتمل عليه هنا كلمة « اللغة » ، ذلك المفهوم الذى يقصر على

1 - BARTHES R., *Essais de critiques, Littérature et signification*, éd. du Seuil, Paris, 1964.

نظام دلالي خاص ، أكثر كمالاً من غيره من النظم ، ومن ثم كان تحديدنا لموضوع هذا البحث بإضافتنا لعبارة « غير الكلامية » للعنوان ، وذلك لكي نستبعد من مجال البحث العناصر الأسلوبية التي لاحصر لها ، ومن ثم تستحق أن تخصص لها بحوث أخرى تحاول فيما تحاول أن تفرق بين الكلام والكتابة ، أو بين ما يقال وما يكتب ، وتحلل عيوب اللغة البشرية ، والسياق ، والايقاع ، في الحوار ، المناجاة (المونولوج) والتنغيم ، والصور البيانية وغير ذلك من القضايا التي لابد من دراستها إذا أردنا أن نذهب « جهاز الاتصال الضخم » هذا ، وهو المسرح .

وإذا كان استعمال المؤثرات الصوتية الألوان الأضواء واليكر شيتا طبيعياً في المسرح الواقعي ، فإن هذه العناصر لا تظهر في ذلك المسرح إلا لتعكس الحياة ، وتوحى بأكبر قدر من الواقع داخل إطار المسرحية ، ومن خلال حركات الشخصيات . لذلك فإن استخدام الجمادات في ذلك المسرح كان يفرض رمزي . أما في المسرح الحديث فإن هذه الوسائل الفنية التي ذكرناها تكاد أن تصبح عرفاً ، وذلك من فرط شيوع استعمالها . أي أنها أصبحت لغة أو لغات جديدة .

لقد أصبح الشيء المادي يقوم مقام الكلمة المنطوقة المسموعة برصفه أداة اتصال ، فحينما فشلت اللغة تم اكتشاف لغة جديدة لتحل محلها .

والواقع أن اللغة المسرحية لغة شاملة جامعة ، « كل شيء في المسرح لغة » هكذا قال (يونسكو) قبل ربع قرن ، وإذا كانت العناصر الكلامية وحدها قد اكتسبت على مر السنين بعداً متميزاً ومكانة مرموقة أو غير عادية ، فإن المسرح الحديث قد قلب الأوضاع رأساً على عقب ، أن أحد الأعمدة الرئيسة التي يقوم عليها هذا المسرح يتمثل في استغلال العناصر الأخرى المصاحبة للغة البشرية التي لم تعد أكثر من عنصر واحد من بين العناصر الأخرى .

نضيف الى العجز الفني والقصور الادائي للغة المشكلات الاجتماعية والقضايا الدولية التي فجرتها هذه اللغة الانسانية ، فغنى عن البيان أن مدخل الصراعات الاجتماعية والعالمية ترتبط ارتباطا وثيقا بما تسببه اللعنة بمفهومها الضيق من سوء فهم أو سوء مفاهمة .

ونشير في هذا الصدد على سبيل الأمثلة لا الحصر الى ما وقع في أوروبا في عصر الإصلاح من حروب أدى اليها مجرد الصياغة اللغوية ، والسبب نفسه كان وراء كثير من الحروب الدينية في هذه القارة ، أولا تدلح الحروب دائما من منطلق لغوي عن طريق الدعاية مثلا ؟

وهذا (ليفي ستروس) العالم اللغوي الكبير يحذر من اللغة :

إذا كنت أتكلم بشغف شديد ، فذلك لأنني أفكر ببطء ولأن اللفظ الملائم أو المثال الجيد لا يسعفني حينما أريد ، بل قد يلزمني في بعض الأحيان ثمانية أيام للعثور على الكلمة المناسبة (٢) .

وإذا كان بعض كتاب المسرح المعاصر يسخرون بعض وسائل الاتصال ، (الاذاعة والسينما والتلفاز) لعرض أعمالهم التي يخضعونها للقوانين الفنية لهذه الوسائل ، وإذا كان هذا الجانب لا يدخل في موضوعنا ، إلا أنه يدل على أن المسرح الحديث لا يتردد في ارتياد الميادين الجديدة سعيا وراء اثرات امكانياته الاتصالية عن طريق وسائل أخرى جديدة تلائم روح العصر ، فلقد شاهدنا في الآونة الاخيرة أن جانبا كبيرا من الثقافة التي كانت في الماضي تخرج علينا في الصحف والكتب قد أصبحت اليوم تبث عن طريق الاذاعة ، وتعرض في دور السينما ، أو على الشاشة الصغيرة ، كذلك فإن الكتب نفسها تتحول من الشكل التقليدي الى طرائف جديدة في النشر ، فهناك

دلائل تشير الى أنه خلال العقود القادمة ستوزع الكتب مسجلة على أشرطة مسموعة مرئية (٣) .

ان تقنية التسجيل في جعبتها الكثير ، وفيما يتعلق بالفن المسرحي فهناك ما ينبئ بالتوصل الى امكانيات تفوق بكثير ما وصل اليه هذا الفن حتى اليوم ، فمن الممكن مزج الفنون المختلفة والوسائل الفنية المختلفة أكثر مما يحدث الآن ، وبذلك نحصل على أشكال فنية جديدة .

كل ذلك من شأنه أن يعيد النظر في الاشكال المسرحية القائمة ويغير من طبيعة العلاقات القائمة بين منصة التمثيل وقاعة المسرح من ناحية ، والعلاقة بين الممثل والنص من ناحية أخرى .

ولقد شهدنا في الآونة الأخيرة طرائق جديدة في التعبير لم تسفر عنها الاشكال القديمة ، من ذلك أسلوب « التلقائية » الذي يعان الانفصال عن الأعراف والتقاليد المتوارثة التي لم يعد فيها النظر .

ان المعارضة اليوم تعكف على التشكيك في النص المسرحي نفسه ، بأشكاله وبنياته ، وتسعى الى إلغاء الشكل الحالي للمسرحية الذي يعزل الممثل على المنصة ، ويعطيه حق الكلام ، ويحرمه مئات المشاهدين في القاعة ، فتسعى المعارضة الى جعل العمل المسرحي عملاً مشتركاً لا فرق فيه بين ممثل ومتفرج ، فالجميع سواسية في عرض قضاياهم وهواجسهم بأنفسهم وبأصواتهم ، وحركات أجسامهم فعلى الجسم البشري أن يصبح لغة في حد ذاته ، وأن يخلق بنفسه قواعد الدلالة ، ومن ثم كانت موجة مسرح الحياة ومسرح الأحداث والتحرر من التواغد ومن الاشكال الادبية المكتوبة ، وخرجت من أركان الدنيا الاربعة موجات جديدة تسعى جميعاً على حد تعبير الناقد (جان جانو) الى .

②

هدف مشترك يتمثل فى التأكيد على التعبير الجسدى ، والبث
الصوتى ، والارتجال (٤) .

وبذلك لم يعد هناك مجال للفصل بين المسرح والحياة ، فالحقيقة أنه
ليس هناك تعارض بين الحياة وبين المسرح الذى فصلنا القول فى لغاته المختلفة
ان المسرح لم يعد لحظات ترويح أو تسلية فى دوامة الحياة اليومية الطاحنة ،
وانما هو أسلوب خاص للحياة ، أسلوب أكثر ثراءً وأشد كثافة من الحياة
اليومية .

ان المسرح الحق يدعونى للمشاركة فى بناء انسان جديد على
أسس هى أسس وبوسائلى الخاصة عن طريق استخدام «مادة»
تعرض على سبيل الاقتراح (٥) .

ان اللغة البشرية « لغة الكلام » فى طريقها الى الزوال أمام ما يتميز به
الجسد من حرية التعبير وجودة الأداء ، وبالتالي فان العلائق التى تربط بين
عالم الادب وبين عالم المسرح فى طريقها الى الزوال ، وقد تجلى ذلك فى اتجاه
عدد كبير من كتاب المسرح الى التخلي عن القواعد القديمة والاساليب التقليدية
والعودة الى الاشكال البدائية للعرض المسرحى ، وذلك بتقديم مسرح غير أدبى
فى الشكل أو فى الأسلوب : من ذلك ما يطبع مسرح (بيكيت) من ملامح
المسرح الفكاهى فى العصور الوسطى ، وفنون السيرك والملاهى ، وما يشيع
فى مسرح (يونسكو) من عناصر فن القرافوز ، وما اشتهر به (جان جيئيه)
من شعائر وطقوس ، وما يشيع فى مسرح (آداموف) من رقص وأداء صامت ،
وكان من نتيجة ذلك ظهور نوع من المسرحيات التى تمارس علينا تأثيرا

-
- (٧) — 4 — JAQUOT J., *Les Voies de la Création Théâtrale*, vol. I,
Paris, C.N.R.S. 1970.
(٤) — 5 — BEHAR H., *Jarry le monstre et la marionnette*, Larousse,
1972.

حسبنا ماديا ، وأصبح من العسير أن يخرج المشاهد بعد عرض مسرحي لـاحد هؤلاء الكتاب المحدثين دون أن يتسائل عما يهدف اليه الكاتب من وراء مسرحياته .

وعلى الرغم من العدمية التي تشيع في مسرحيات مثل نهاية اللعبة أو الشريط الأخير ، فقد حقق كتاب المسرح الحديث انتشارا واسعا وشهرة عالمية ، فقد نجحوا من خلال أعمالهم المسرحية في التعبير عن أفكارهم دون اللجوء الى الأساليب المباشرة الصريحة التي يستعملها المحاضر أو الخطيب (٦) .

وإذا كان هؤلاء الكتاب قد حملوا على اللغة الكلامية ، فقد ظلوا مؤمنين بأنه ما دامت ليست هناك قوانين تحكم تأليف العمل المسرحي ولا وسائل التعبير المستعملة ولا الأساليب الفنية المستخدة في هذا العمل الفني .

كل ما يرى على منصة التمثيل يمكن أن يشارك في العرض ،
بدءا من الديكور (الشجرة في مسرحية في انتظار غودو ،
والنافذتان في نهاية اللعبة ، الأبواب العديدة في الكراسي ،
الساعة الخالية من العقارب في التقليد الساخر) ، والملابس
(القبعات في مسرحية في انتظار غودو ، والملابس المهلهلة في
جاك وتغير الملابس لشخصية أيلي في التقليد الساخر) .

حتى الجمادات التي يستعملها الشخص (الحقيقة التي يحملها
(لاكي) والسوط الذي يحمله (بوتسو) ، والآلة الكاتبة الخاصة
بالمناضل ، وأكداش الورق المبعثرة في مسرحية (الغزو) ، وحتى
حركات وإيماءات الممثلين (وبطء الحركة في التقليد الساخر ،
وجميع الذين يستقطون) (٧) .

⑤

FRONKO L , *Théâtre d'avant-garde*, Dénœl, 1963.

⑥

ESSLIN M., *Le Théâtre de l'absurde*, Buchet/Chastel, Paris, 1971.

كما أن هناك عناصر بصرية أخرى توفر الجو المناسب ، وتوجه بالشعاعية المطلوبة ، مثل الأضواء والألوان ، من ذلك :

الآئين الرمادية في نهاية اللعبة ، والأسود والابيض في التقليد الساخر ، والديكور الضوئي في سقاج بلا كراء (٨) .

كذلك فهناك الديكور الصوتي (المؤثرات الصوتية) الذي يلعب دورا هاما في بعض هذه المسرحيات ، من ذلك الصفارات في المناورة الكبرى والمناورة الصغرى ، ونهاية اللعبة ، وفصل بلا كلام رقم واحد ، ورنين المنبه في يا لها من أيام سعيدة .

ان هذه الوسائل الفنية النوعية لتؤكد على استغلال فن المسرح بالنسبة لفنون الأدب الأخرى كما أنها أصلت الفن المسرحي الذي لم يعد يقتصر على نص مكتوب ولا على الشعر ، ولا على الصور ، ولا على الرقص والتمثيل الصامت ، أو الموسيقى ، وإنما أصبح فنا جامعا شاملا .

لقد أراد المسرح أن يكون نظاما دلاليا مركبا ، كل عنصر فيه عد قدم المساواة مع غيره من العناصر ، ولا يعتبر حشوا . وهذا ذا معنى أن المسرح يعتبر كلا ، دالا ، المرجع فيه اليه وحده .

فهو لا يحيل الى أى حقيقة خارجية عنه ، لذلك فلا نستطيع أن نقول انه تجريدى أو مادي ، فهو شيء يعتمد في بنيته على مجالات الزمنية الفضائية التي لا نظير لها (٩) .

وهكذا يجد الجمهور نفسه أمام عمل فني مركب معقد ، من الصعب

8 — PRONKO L., op. cit.

9 — BEHAR H., op. cit.

أن يحل رموزه التي تتألف من أجناس شتى ، من اشارات غير كلامية ،
ووسائل متقدمة متطورة ، حيث الجمادات تنبض بالحياة والشخص الادمية
تتجمد ، حيث السياق يبلغ حده الأدنى ، حيث تنتقل بين أساليب الدلالة ،
حيث لا مجال لأى اتصال معنوى تصورى محض ، حيث الرواسب اللغوية
الباقية نفسها ، تعتمد على عناصر جديدة : شذرات أحلام وكوابيس وذكريات
ومسوخ وتكاثرات سرطاني وايقاع جهنمي ، ودائرية أو مكوكية ، وديكورات
بصرية ضوئية صوتية رمزية .

ولكن كل هذه المنجزات لا يمكن أن تمر دون أن نخلق بعض المشكلات .
فليس من طبيعة الجديد ، وخاصة اذا كان عسير الفهم ، أن ينال اعجاب
ال جماهير وبخاصة اذا كانت قد اعتادت على أعراف مستقرة وتقاليد راسخة
ويزيد الأمر صعوبة أن الكاتب نفسه لا يحاول أن يساعد الجمهور الذي يحتاج
الى أسس للفهم .

فالكاتب المعاصر لا يتحایل لكسب المشاهد لصفه كما كان يفعل غيره
من الكتاب ، حتى المجددين منهم (كامو ، سارتر ، منتrolان ، أنوى ، جبرودو)
مما جعل المشاهد يخرج بعد العرض ، وهو يتساءل عن طبيعة العمل المسرحي
وعن معناه وعن هدفه . ومما زاد الطين بلة أن الكاتب لا يتردد في استشارة
ال جماهير العريضة واستفزازها ، بل وفي رفضها وعدم الاعتراف بها .

المصادر والمراجع

(١) المسرحيات

- Adamov, *Théâtre I*, Paris, Gallimard, 1953. Contient : *La Parodie, L'Invasion, La Grande et la Petite Manœuvre, Le Professeur Taranne, Tous contre Tous*.
- Id., *Théâtre II*, Paris, Gallimard, 1955. Contient : *Le Sens de la Marche, Les Retrouvailles, Le Ping-Pong*.
- Arrabal, *Théâtre V*, 1967 : *Théâtre panique L'Architecte et l'empereur d'Assyrie*.
- Beckett, *Théâtre I*, éd. de Minuit, 1971 : *En attendant Godot, Fin de partie, Acte sans paroles I, Acte sans paroles II*.
- Id., *Tous ceux qui tombent*, éd. de Minuit, 1965.
- Id., *Comédie et actes divers*, éd. de Minuit, 1966.
- Id., *Oh les beaux jours*, éd. de Minuit, 1963.
- Id., *La dernière bande*, suivi de *Cendres*, éd. de Minuit, 1959.
- Ionesco, *Théâtre I*, Paris, Gallimard, 1954 : *La Cantatrice chauve, La Leçon, Jacques ou La Soumission, Les Chaises, Victimes du devoir, Amédée ou Comment s'en débarrasser*.
- Id., *Théâtre II*, Paris, Gallimard, 1958 : *L'Impromptu de l'Alma, Tueur sans gages, Le nouveau locataire, L'avenir et dans les œufs, Le Maître, La Jeune fille à marier*.
- Id., *Théâtre III*, Paris Gallimard, 1963 : *Rhinocéros, Le Piéton de l'air Délire à Deux, Le Tableau, Scène à quatre, Les Salutations, La Colère*.
- Id., *Théâtre IV*, Paris, Gallimard, 1966 : *Le Roi se meurt, La Soif et la faim, La Lacune, Le Salon de l'automobile, L'Œuf dur, Le Jeune homme à marier, Apprendre à marcher*.
- Genet, *Les Bonnes*, Gallimard, 1946.

- Id., *Haute Surveillance*, Gallimard, 1949.
- Id., *Le Balcon*, Gallimard, 1956.
- Id., *Les Nègres*, Gallimard, 1958.
- Id., *Les Paravents*, Gallimard, 1961.

8

Tardieu

(ب) المؤلفات النقدية

- ABASTADO C., *Présence littéraire, Ionesco*, Bordas, 1971.
- ADAM A., *Littérature française, T. II*, Larousse, 1972.
- ADAMOV A., *L'Aveu*, Paris, Sagittaire, 1946.
- ARISTOTE, *Poétique*, texte établi et traduit par J. Hardy, Paris, Les Belles Lettres, éd. G. Budé, 1932.
- ARTAUD A., *Le Théâtre et son double*, Gallimard, 1964.
- Id., *Lettre sur le langage*, 1931.
- ASLAN O., *Les Paravents de Jean Genet dans Les Voies de la création théâtrale, III*, C.N.R.F., 1972.
- BARTHES R., *Eléments de Sémiologie*, éd. Du Seuil, 1963.
- Id., *Essais critiques, Littérature et signification*, éd. du Seuil, Paris, 1964.
- BAT G., *Le masque et l'encensoir*, Paris, Bloud et Gay, 1926.
- BEHAR H., *Jarry le monstre et la marionnette*, Larousse, 1972.
- Id., *Théâtre Dada et Surréaliste*, Gallimard, 1979.
- BENMUSSE S., *Les ensevelis dans le théâtre d'Ionesco*, dans *Cahiers de Renaud-Barrault* No 22/23, Mai 1958.
- BOISDEFFRE P., *Samuel Beckett ou la parole de la mort*, dans *Les écrivains de la nuit*, Plon, 1973.
- BONNEFOY C., *Entretiens avec Eugène Ionesco*, Belfond, 1966.
- BORGES G., *Conférences*, Gallimard, Paris, 1985.

- CHMPINY M., *Le Genre dramatique*, éd. Regain, Monte-Carlo 1965.
- CONDILLAC, *Essai sur l'origine des connaissances humaines*, 1746.
- Id., *Principes généraux de grammaire*, 1775.
- COPEAU J., *Etudes d'art dramatique, Critiques d'un autre temps*. N.R.F., Paris, 1923.
- CRAIG E. G., *Des recherches dans les tragédies de Shakespeare*, dans *De l'art du théâtre*. Ed. O. Lieutier, Librairie Théâtrale, 1970.
- *Dictionnaire des œuvres contemporaines*, S.E.D.E. et V. Bompiani, 1968.
- DUROZOI G., *Beckett, Présence littéraire* Bordas, 1972.
- DUVIGNAUD J., et LAGOUTTE J., *Le Théâtre contemporain*, Larousse, Paris, 1974.
- ECO U., *Opera aperta*, Milano, Bompiani, 1962.
- ESSLIN M., *Le Théâtre de l'absurde*, Buchet / Chastel, Paris, 1977.
- FRIEDMAN M. J., *Configuration Critique de Samuel Beckett*, Lettres Modernes, Paris, 1964.
- FOUCRE, *Le geste et la parole dans le théâtre de Samuel Beckett*, A. G. Nizet, Paris, 1970.
- FUERST W - R., *Tendances actuelles du décor théâtral*, dans *Journal de psychologie*, 1926.
- GOUHIER H., *L'Œuvre théâtrale*, Flammarion, Paris, 1931.
- Id., *L'Essence du théâtre*, Aubier- Montaigne, Paris 1938.
- GUIRAUD P., *La Sémantique*, Paris, P.U.F., "Que sais je ?", 6e édition, 1969.
- Id., *Les Fonctions secondaires du langage in Le Langage*, sous la direction d'André Martinet, Encyclopédie de la Pléiade, N.R.F., Gallimard, 1968.
- IBRAHIM H., *Beckettland, L'Enfer ici et maintenant*, Les Livres de France, Le Caire, 1986.

- JACQUART E., *Le Théâtre de dérision*, Gallimard, 1974.
- JACQUOT J., *Le Théâtre Moderne depuis la Deuxième Guerre mondiale*, Paris, C.N.R.S., 1967.
- JAKOBSON R., *Essais de linguistique Générale*, Paris, les éditions de Minuit, 1963.
- JANVIER L., *Pour Samuel Beckett*, Minuit, 1968.
- Id., *Samuel Beckett par lui même*, Lettres modernes, Paris, 1964.
- JARRY A., *Tout Ubu*, Paris, M. Salliet, 1962.
- JOUVET L., *Témoignages sur le théâtre*, Flammarion, Paris, 1952.
- KOTT J., *Shakespeare notre contemporain*, Paris, Julliard, 1962.
- KRISTEVA J., *Le langage cet inconnu*, éd. du Seuil, 1981.
- LARTHOMAS P., *Le Langage Dramatique*, Armand Colin, 1972.
- LAUBREAUX R., *Les Critiques de notre temps et Ionesco*, Garnier, 1973.
- LUPASCO S., *Logiques et Contradiction*, Paris, P.U.F., 1947.
- MAGNAN J - M., *Jean Genet*, Seghers, Paris, 1971.
- MAYOUX J - J., *Sous de vastes portiques*, Maurice Nadeau / Papyrus, 1981.
- MELESE P., *Samuel Beckett*, Paris, Seghers, 1966.
- MICHAUD G., *Ionesco, de la dérision à l'antimonde, Le théâtre moderne* C.N.R.S., Paris, 1967.
- MIGNON P - L., *Le Théâtre contemporain*, Hachette, 1968.
- ONIMUS J., *Samuel Beckett*, coll. Les écrivains devant Dieu, Desclée de Brouwer, 1967.
- PANDOLFI V., *Histoire du théâtre, t. III*, éd. Marabout-Université, 1964.
- PAULHAN J., *Les Fleurs de Tarbes ou Terreur dans les lettres*, Gallimard, 1963.

- PERCHE L., *L'Enfer à notre portée*, Le centurion, Paris, 1969.
- PICON G., *Panorama de la nouvelle littérature française*, N.R.F., Paris, 1960.
- PIVOT B., *Ecrire, lire et en parler*, Laffont, 1985.
- PRONKO L., *Théâtre d'Avant-garde*, DENOËL, Paris, 1960.
- RENAUD-BARRAULT, *Théâtre des nations*, S.I.P.E., Paris, 1968.
- SAINT TOBI, *Eugène Ionesco ou à la recherche du paradis perdu*, Gallimard, 1973.
- SCHIFRES A., *Entretiens avec Arrabal*, Paris, Belfon, 1969.
- SERREAU G., *Histoire du Nouveau Théâtre*, Gallimard, 1966.
- SURER P., *Le Théâtre Français Contemporain*, Paris, S.E.E.S., 1964.
- VANNIER J., *Langage de l'avant-garde*, dans *Théâtre Populaire*, No. 18, 1er mai 1956.
- VERNONIS P., *La Dynamique Théâtrale d'Eugène Ionesco*, Paris, Klincksieck, 1972.

الفهـ - رس

تقديم

الباب الأول : اللغة المختارة غير إقليمية

المصدر الأول : اللغة واللغات

اللغة النوعية أو التخصصية

الباب الثاني

الفصل الثاني : المسرحانية

الباب الثاني

الفصل الثالث : الحركة

الفصل الرابع : التمثيل الصامت

وسائل التعبير المسرحي

الفصل الخامس : المسرح

المجندات الديكور (الأنثى)

الفصل السادس : المسرح

الديكور الصوتي

الفصل السابع : المسرح

الديكور الصوتي

الفصل الثامن : المسرح

الديكور البصري الدينامي (الأنثى)

الفصل التاسع : المسرح

التحليل والمسخ

١٢٥	الفصل السادس	التجسيم
١٢٥	الفصل السابع	الأحلام
١٢٥	الفصل الثامن	البينة المبيحة الدائرية
١٤٧	الفصل التاسع	الاصمت
١٥٢	المصادر والمراجع	
١٦٧		

البينة المبيحة الدائرية
البينة المبيحة الدائرية
البينة المبيحة الدائرية
البينة المبيحة الدائرية
البينة المبيحة الدائرية

١- الالقاء أو التجميع
٢- البينة المبيحة الدائرية
٣- البينة المبيحة الدائرية
٤- البينة المبيحة الدائرية

البينة المبيحة الدائرية : العناصر المبيحة الدائرية
الفصل الثامن

رقم الايداع بدار الكتب والوثائق القومية
٨٧ / ٥٠٢٥

طبع بمطابع دار الوزان للطباعة والنشر
القاهرة - المعادى - ت ٣٥٢٠٧٠٨